

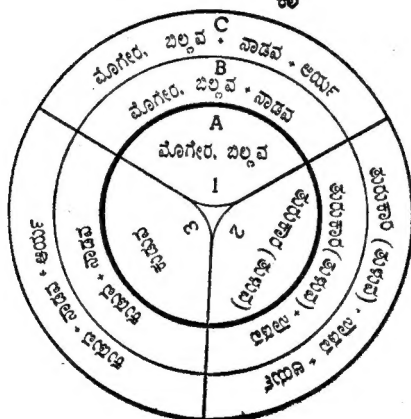
ತುಳು ನಾಡು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ

ಒಂದು

ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ವಿವೇಚನೆ

ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ



ತುಳು ನಾಡು

(ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ವಿವೇಚನೆ)



ಲೇಖಕರು:

ಪಿ. ಗುರುರಾಜ ಭಟ್, ಎಂ. ಎ., ಬಿ. ಟಿ.,
ಎಂ. ಜಿ. ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ.



ಪ್ರಕಾಶಕರು:

ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್,
ಸಂಪಾದಕ "ಭವ್ಯವಾಣಿ" ಪಡುಪೇಟೆ, ಉಡುಪಿ.



1963

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಕಾದಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

A BHAVYAVANI PUBLICATION



Publisher:

K. L. BHAT

Editor **"BHAVYAVANI"**

Padupet UDUPI



Printed at

MAJESTIC PRESS, UDUPI.

ಪ ರಿ ವಿ ಡಿ

೧) ಮೊದಲ ಮಾತು	೧
೨) ತುಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು	೯
೩) 'ತುಳುವ'ದ ಹುಟ್ಟು	೧೭
೪) ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಹೇಳುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಕತೆ	೩೩
೫) ನಾಡವರ (ಬಂಟರ) ಮೂಲ	೪೯
೬) ಆಳುವರೂ ನಾಡವರೇ ಆಗಿರುವರು	೬೫
೭) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ	೮೧
೮) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ	೯೭
(ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ವಿಪರೀತ ಮೂಲ)		
೯) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಚರಿತ್ರೆ	೧೧೩
೧೦) ಶಾಸನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರು	೧೨೪
೧೧) ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವರ್ಗೀಕರಣ	೧೪೧
೧೨) ಕುಲನಾಮಗಳು ಹೇಳುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಕತೆ	೧೭೦
೧೩) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ	೧೮೬
೧೪) ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ	೧೯೧
೧೫) ತಾಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ	೨೪೫
೧೬) ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು	೨೫೯
೧೭) ಈ ಪುಸ್ತಕದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ	೨೭೬

ನೊದಲ ಮಾತು

1942ರಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನನೀಯ ಹಾಗೂ ಗಣನೀಯ ಕಾರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆ ಅರಂಭದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಇಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಅದು ಸಂಶೋಧನಾರೂಪದ್ದಿರಬೇಕೆಂದೇ ನೆನೆಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ತೆರೆನಾದ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನನಗೇನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎಂದರೆ 1942ರಿಂದ 1962ರ ವರೆಗೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಾನೆಣಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸರಾಗವಾಗಿ ನೆರವೇರದಿದ್ದರೂ, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಎಂಬಂತೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನನ್ನ ವಾಲಿಗೊಡಗಿದ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ನಾನು ಹಾಕಿದ ಕಾಶ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಆಸೆಯ ಪೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನನಗೆ ಅದರ್ಶ ವಾತಾವರಣವನ್ನಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನವನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹೇಳಿದರೆ ಯುಕ್ತವೇ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೆಚ್. ಸುಂದರರಾಯರೂ, ನಮ್ಮ 'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ' ಖಾತೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊ|| ಕೆ. ಯಸ್. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನೂ, ಸಹಕಾರವನ್ನೂ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೋ|| ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟರೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವಯೋಗವೇ. ಅವರಿಂದ ಯಾವನೇ ಅಧ್ಯಾಪಕನೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯವಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳಂತಿರಲಿ. ಈ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥದ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದಿಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ

ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆಯೋಣ ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಮೂಡಿತು. ನಮ್ಮ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು. ನಾವು ತುಳುವರು ಎಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತುಳುವನು ತುಳುವದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಸಹಜವೇ, ಅಂತೆಯೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಇದೀಗ ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ, ಈ 'ಪುಷ್ಪ' ವನ್ನು ಓದುಗರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಲ್ಲವರು ನಾನೆತ್ತಿದ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ.

ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೋದಿ ನನಗೂ 'ತುಳುವದ' ವಿಷಯ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ಮೂಡಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಭಾಸ್ಕರ ಸಲಿತೋರರ 'History of Tuluva' ಎಂಬ ಹಿಂದಾದ ಗ್ರಂಥವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು. ಬರೆಯುವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಚೈತನ್ಯಗಳೆರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಲಿತೋರರ ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸಿತು. ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೆಯವರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ 'ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುನಾಡು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ನನ್ನನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಎಳೆಯಿತು. 'ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ' ವೆಂಬ ಶ್ರೀಯಂ. ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಳರಿಂದ ಬರೆಲ್ಪಟ್ಟ ಜೊಕ್ಕವಾದ ಪುಸ್ತಕವೂ, 'ತುಳುವ ಚರಿತ್ರೆ' ಎಂಬ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡುವರ ಗ್ರಂಥವೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದುವು. ಅದರೂ ತುಳುನಾಡಿನ, ಅಂತೂ ತುಳುವರ ಮೂಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ವಿವರವಾಗಲೀ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಲೀ ನನಗೆ ಈ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬರಹಗಳು ಎರಡು.

(1) 'ತೆಂಕನಾಡಿ' ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ 'ಪೂರ್ವಸ್ಮೃತಿ' ಎಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಲೇಖನ.

(2) ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶಂ. ಭಾ. ಜೋಶಿಯವರ 'ಎಡೆಗಳು ಹೇಳುವ ಕನಾಡ ಕತೆ' ಮತ್ತು 'ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ'

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೇವರಿಗೂ ನಾನು ಸದಾ ತಲೆ ಬಾಗುವೆನು. ಅವರು ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ, ಮಾಡುವ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು.

ಸ್ವಂದ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತವೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವನ್ನೂ, ಅದರ ಪ್ರತಿಭಾಯೆಯಾದ 'ತುಳುಗ್ರಾಮ ಸದ್ಧತಿ' 'ಲೋಕಾದಿತ್ಯ ಸದ್ಧತಿ' ಯನ್ನೂ ಓದಿದೆನು. ಇವುಗಳೆರಡೂ 'ತುಳುವ ಚರಿತ್ರೆಗೆ' 'ತುಳುವದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ'ಯನ್ನು

ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವಂದ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ವಾಚೀನ ಗ್ರಂಥವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಖಂಡ ಎಂದೂ, ಕಲಿಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 'ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು' ತಿಳಿಸುವುದು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೂ ಇವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು.

ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇರೆಯು ವಿಶಾಲವಾದುದು. ಅದು ಜನರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನೂ, ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ, ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು. ನೀತಿಯ ಉಪದೇಶವು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಖರೆಯುವುದಾದರೆ ಅಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯು ಈಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಹಜವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

1) ತುಳುನಾಡಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ (The Geography of Tulunad)

2) ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ (A Political History of Tulunad)

3) ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆ (A Social History of Tulunad)

4) ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಧರ್ಮ (Religion in Tulunad)

5) ತುಳುನಾಡಿನ ದೇವಳದ ಇತಿಹಾಸ (A History of the Temples of Tulunad)

6) ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಭೂತಾರಾಧನೆ (Tuluva Devil Worship)

7) ತುಳುನಾಡೂ, ತುಳುಭಾಷೆಯೂ (Tulunad and Tulu Language)

8) ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ (Tulunad and its Relation with Karnataka)

9) ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆಗಳು (Arts of Tulunad)

10) ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ (The Cultural traits of Tulunad)

ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದುದನ್ನೂ, ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಬಯಲಿಗೆಡೆದು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದರೂ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಬರೆಯುವುದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಅದು ಆಳತೆ ಮೀರಿದ್ದಾದುದರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ 'ವಸ್ತು'ವನ್ನು ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂತು. ತುಳುನಾಡಿನ ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಜನತೆಯ ಮುಂದಿರಿಸ ಬೇಕಾದರೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳ ಕೂಲಂಕಷ ಅನ್ನೇಷಣೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಜನತೆಯ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಲವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿದ್ದರೆ ಈ ಅಶಾಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದೂ ಇದೆ.

ನನ್ನ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಉಳಿದುವುಗಳನ್ನು ಪೂರಕಗಳಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ತುಳುವರು ಯಾರೆಂಬುದು. ಇದೇ ಮೂಲಸಮಸ್ಯೆ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ತುಳುವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಕಸುಬೇನಿತ್ತು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೇನಿದ್ದುವು, ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು, ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುವುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಹೀಗಿದೆ ತುಳುವರೆಂದರೆ ತುರುಕಾರರು (ತುರುವರು); ಒಂದು ವರ್ಗದ ದನಗಾರರು (Herdsmen). ಅದಿಯ ಈ ತುಳುವರು ಈಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ; ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಸಂಕರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ತುಳುವರಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೂಲಶೋಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಹಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಜನರ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಿಲ್ಲವರು, ಮೊಗೇರರು, ಕುಡಿಗಳು (ಕುಡುವರು), ತುಳುವರು (ತುರುವರು), ನಾಡವರು (ಬಂಟರು), ಆಳುವರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತಾದ ಇತರ ಜಾತಿಗಳು (ವರ್ಗಗಳು) ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥಕಗೋಸ್ಕರ ಅನಂತರ ಉಂಟಾದುವುಗಳು. ಆದರೆ, ಮೇಲೆ ಸೂಚಿತವಾದ ಏಳು ಪದರುಗಳು ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾಗೂ ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವುಗಳೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ

ವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನೀ ವಿಷಯ ಸಮರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಂಶಗಳೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವುವು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ತೆರನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ, ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವೆಂದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.

- 1) ತುಳುವರು ಯಾರು?
- 2) ತುಳುವದ ಹುಟ್ಟು
- 3) ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಹೇಳುವ ತುಳುನಾಡಿನಕತೆ.
- 4) ನಾಡವರ (ಬಂಟರ) ಮೂಲ.
- 5) ಆಳುವರೂ ನಾಡವರೇ ಆಗಿರುವರು.
- 6) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ
- 7) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ (ಮುಂದುವರಿದುದು)
- 8) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಚರಿತ್ರೆ.
- 9) ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರು.
- 10) ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವರ್ಗೀಕರಣ
- 11) ಕುಲನಾಮಗಳು ಹೇಳುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಕತೆ.
- 12) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ.
- 13) ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ.
- 14) ಅನುಬಂಧ

ಈಗಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದವತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಆಧಾರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಂಬಲಾತೀತವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಜವೇಸರಿ. ಆದರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯವುಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಒಂದೊಂದು ತೆರನಾದ ದಾಖಲೆಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಹಬ್ಬಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 'ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪುರಾಣ'ವೆಂಬಾಗ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಕಲ್ಪರಹಗಳು, ಶಾಸನಗಳು, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು, ಕುಲನಾಮಗಳು, ಮಾನವ ವಂಶೀಯ ಕುರುಹುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ 'ಪೂರ್ವಸ್ಮೃತಿ'—ಇವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ

ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಈ ಜೀವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅನೇಕವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿತ್ತಿ, ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ತೀರ ಅಸಂಭವ. ಆ-ತೆಯೇ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೊರಟರೆ 'ಮಳಲ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗಬಹುದು.' ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನೋದುವಾಗ ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಶೋಧನೆ (Archaeological Survey or Excavations). ಕಾರ್ಯ ಏನೇನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಾರ ಕೂರು, ಬಸರೂರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅವಶೇಷಗಳು ದೊರೆತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ; ಅಥವಾ ಈ ಅಗತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಲಿತ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದು, ತೀರ ನವೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನೂ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ನೊದಲಿಗರಾದ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಸ್ಥಾನಿಕ'ರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಇವರು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಅಪಾಜ್ಞೆಯಿರಾಗಿದ್ದುದು (ಅಡ್ಡಪಜ್ಜಿ) ನನ್ನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತೂ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳುವ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರೋ? ಅಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಊಟ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅವಲೋಕನೆಗೆ ಸಿಗಬಾರದು. ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೋ? ಅದೂ ಅಲ್ಲ; ಕಾರಣ, ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಜ್ಜಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. (ಹೇಗೂ ಪಜ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.) ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ? ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು.

ನಾನು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕ ವರ್ಗದ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯ ಬೇಕೆಂಬ ಆಶಾಂಕುರವು ಮೂಡಿತು. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪದರು ಪದರಾಗಿ ಅನಲೋಕಿಸುವಾಗ, ನಾನು ಕಂಡಂತೆ, ನನಗೆ ಆಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವರಿಕೆಯಾದಂತೆ, ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂಬವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗವೆಂದೂ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗವು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸ್ಥಾನಿಕರು ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನರು, ಅವರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದುವು, ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿ. ಶ.15ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ) ಉಚ್ಚಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಾಲ ಉರುಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂಗಡಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾದಾಗ, ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದಾಗ ಈ ಮೂಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಪತನಹೊಂದಿದರು—ಎಂಬೀ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಅವರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾಡಲು ಹೊರಟವನಲ್ಲ; ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ; ಈ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ, ಓದುಗರ ಮುಂದಿಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಆತ್ಮಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೂ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಆಶೆಯವಾಗಿದೆ.

ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಷಯ ಕಾರಿಣ್ಯ ಕಂಡು ಬರದಂತೆ, ಸರಾಗ ಓದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ) ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನು ಅನೇಕವಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸವಿವರವು ಇನ್ನೂ ಅಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಓದುಗರ

ಹಾಗೂ ತುಳು ಬಾಂಧವರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ದೊರಕಿದರೆ ಎರಡನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನನ್ನೀ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

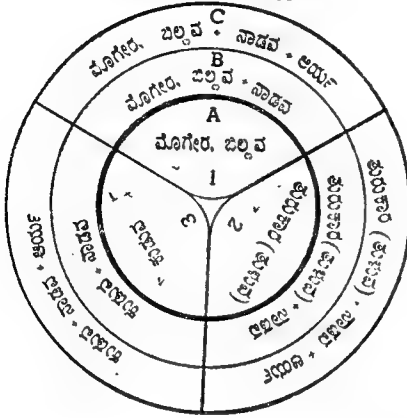
ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್, ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಟಿ.,

ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ,

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು,

ಉಡುಪಿ. ದ. ಕ.

ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ



ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ವಿವರ (Legend for Circles)

A) ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Original Culture)

ಮೋಗೇರ, ಬಿಲ್ಲವ, ತುರುಕಾರ (ತುಳುವ) ಮತ್ತು ಕುಡುವ (ಕುಡಿಯ)
(Culture of the Mogers and Billavas, Turukaras (Tulu-
vas) and Kuduvas (Kudiyas))

B) ನಾಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Nadavas Culture-Alvas)

೯) ಅರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Brahminism and Jainism)

ವೃತ್ತ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿವರ (Legend for Sectors)

A 1) ಮೋಗೇರ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ (Mogers and Billavas)

A 2) ತುರುಕಾರ (ತುಳುವ) (Turukaras-Tuluwas)

A 3) ಕುಡುವ (ಕುಡಿಯ) (Kuduvas- Kudiyas)

- B 1) ಮೊಗೇರ, ಬಿಲ್ಲವ + ನಾಡವ (Mogers, Billavas + Nadavas)
- B 2) ತುರುಕಾರ (ತುಳುವ) + ನಾಡವ (Turukaras, Tuluva + Nadavas)
- B 3) ಕುಡುವ (ಕುಡಿಯ) + ನಾಡವ (Kuduvass-[Kudiyas] Nadavas)
- C 1) ಮೊಗೇರ, ಬಿಲ್ಲವ + ನಾಡವ + ಆರ್ಯ (Mogers, Billavas + Nadavas + Aryan)
- C 2) ತುರುಕಾರ (ತುಳುವ) + ನಾಡವ + ಆರ್ಯ (Turukara-Tuluvas + Nadavas + Aryan)
- C 3) ಕುಡುವ (ಕುಡಿಯ) + ನಾಡವ + ಆರ್ಯ Kuduvass-Kudiayas + Nadavas + Aryan)



ತುಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು?

ತುಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಶೈ. ತುಳುವರೆಂದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವವರೋ? ಅಥವಾ ತುಳುದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರೋ? ಇದರ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ತುಳು—ತುಳುವ-ಎಂಬ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆಂಬುದು ಅನಗತ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೂಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಲಾರದೆಂದು ಅಂತವರ ವಾದ. ತುಳುಭಾಷೆ ಇದೆ. ಅದು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾಷೆ. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವವರು ತುಳುವರೇ ಸರಿ. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವ ನಾಡು ತುಳು ನಾಡು. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಳಕ್ಕು ಮುಳುಗಿ ಜರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತೂ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ 'ತಲೆಹರಟೆ' ಏಕೆಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ದುರ್ಬೋಧದ ಸಂಗತಿ. ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಒಂದು ದೇಶವೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಜನಾಂಗದಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಸರುಗೊಂಡು ಬಹುದು. ಅಥವಾ ದೇಶದಿಂದ ಭಾಷೆಯು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ವಿವರೀತವಾದುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ತುಳು ನುಡಿಯಿಂದ ತುಳುನಾಡು ಯಾ 'ತುಳುವ'ವೆಂಬ ಹೆಸರುಬಂದಿತೆಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವಿಚಾರವಾದೀತು. ಕಾಲಾನುಗತಿತ್ವದಿಂದ, ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಥವು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ (ಏಕೆಂದರೆ ರೂಢಿಯೇ ಭಾಷೆಗೆ ಮೂಲವೆಂಬುದು ಬಲ್ಲವರ ಮತ) ಅದು ಸರಮ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವಂತೆ 'ತುಳುವ' ಎಂದರೆ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬಂದಂತೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದು, ಇರಬೇಕಾದುದು ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದು ವಿಧಿತವಾಗುವುದು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ-ತುಳುನಾಡು ಎಂಬುದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು (ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರು) ತುಳುವರು. ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವಿವರಣೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ? ಈ ದಾಂಡಲೆ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಎಂಬುದೇನೋ ತೋರಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಅರಿತಂತಾಗದು. ಈ ಎರಡನೇ ವಾದಕ್ಕೂ, ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಗೌಣಸ್ಥಾನವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಾರದು.

ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕೆಲಸವು ಎಣಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕಲ್ಪರಹಗಳು ಅತಿವಿರಳವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನಿತರ ಪುರಾತನ ಶಾಸನಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಹೀಗಾದುದರಿಂದ ಪರಂಪರಾಭ್ಯಾಸಗಳು, ಐತಿಹ್ಯ, ಸ್ಥಳಪುರಾಣಗಳು, ಊಹನೆ, ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು, ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗುವ ಸಂಭವ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೋರ್ವನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಆಳವಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದುವೇ ಅಥರ್ಮವೆನಿಸುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ನನ್ನದು ಬರೆ ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ, ಈ ಕೆಲಸದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಬಗೆಯಲಾರೆ.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಪರಹ, ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇವುಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆ ತೊಡಕು, ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸದ ನಿರೂಪಣೆಯು ವಿಧ್ವಂಸರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭೃತಿಗಳ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಶಾಸನಾದಿಗಳು ಅದರ ನೆರಳೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾದೀತೇ? ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಪೂರ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸನಾದಿ ಲಿಖಿತ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ:- ಇಜಿಪ್ಟ್, ಮೆಸಪಟೋಮಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ತುಳುನಾಡಿನಂತಹ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾ ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ 'ನಾಡವರ' ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕಲ್ಪರಹ, ಶಾಸನ, ಲಿಖಿತಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುವದೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಲಿಖಿತ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕುಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಹೊಳಪು ಕೂಡಿ ಮೂಲ ರೂಪವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಿಳಿಯದಾ

ಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಜನಜೀವನದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನಿತ್ತು, ಗಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅಸಮಂಜಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತುಲನೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಉಕ್ತಿ ಉಪಯುಕ್ತ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ಉಚ್ಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾಷೆಯೊಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ನೆಲೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವಿಫಲ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಉಚ್ಚಾರಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪರಂಪರೆಗಳು ಫಕ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಮಾಯವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸತು ಹಳೆಯದೊಡನೆ ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹಳೆಯದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ವಿಹೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಯಾವುದು, ಅರ್ವಾಚೀನವಾವುದು, ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಜೊಳ್ಳು ಯಾವುದು, ಇವುಗಳು ಎಂದು ಬಂದವು, ಹೇಗೆ ಬಂದವು. ಕಾಲಾನುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವಾಗ, ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದವು—ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ, ಕೂಲಂಕಷವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಊರ ಹೆಸರುಗಳು ತೋರಿಕೆಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸುವದಗತ್ಯ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದ್ದುದು ಅಸ್ವಾಭಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರುಗಳ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾದರೂ ಹುರುಳಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಅರ್ಥ ವಿಹೀನವಾಗಿವೆ. ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೂಲಾರ್ಥ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿವೆ. ತುಳು ತೊಳವವಾಗಿದೆ; ಪಾಳಲುಂಜೆ ಪಾವಂಜೆಯಾಗಿದೆ; ಕುಡುಮು ಧರ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ; ಕುಂಜಾರ ವಿಮಾನಗಿರಿಯಾಗಿದೆ; ಪೊಳಲಿ (ಪುರಾಲ) ಪುಲಿನಾಪುರವಾಗಿದೆ. ಕೋಟ ಕೂಟಮಹಾಜಗತ್ತು ಎನಿಸಿದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ.

‘ತುಳುವ’ದ ಮೇರೆ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದೂ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ತುಳುವದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ‘ಪಾಡ್ಡನ’ಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ವಿಕಾಭಿಪ್ರಾಯವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ (ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ) ಪಾಡ್ಡನದ ಪ್ರಕಾರ “ಬಡಗು ಅಂಕೋಲೆಯಿಂದ, ತೆಂಕುರಾಮೇಶ್ವರ, ಮೂಡುಗಟ್ಟ ಪಡು ಸಮುದ್ರ”ವೆಂತ ನಿರುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಸ್ಥೂಲವಾದ ನಿರೂಪಣೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೈವಗಳು “ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗಂಗೋಳಿ ಹೊಳೆಯೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಲೆಯಾಳವೂ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿವೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವೂ” ಇರುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಂಗೋಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವು ತುಳುವದಲ್ಲಿ ನೇರರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಗಂಗೋಳಿ ನದಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಮೇರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪೂರ್ವಿಯಾಗಿ ತುಳುವವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೆನ್ಯುವೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ವೇಣುಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಚಂದಯ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬರೆದ ಜೈನಾಚಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಸದಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಉತ್ತರ ಮೇರೆಯನ್ನು ‘ಗೆರೆ ಸೊಪ್ಪೆ’ಯ ವರೆಗೆ (ಶರಾವತಿ ವರೆಗೆ) ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಂ. ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಳವರು ಅವರ ‘ತುಳುದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ’ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ “ತುಳು ದೇಶವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ, ಪಯಸ್ವಿನಿಯ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತುಳು ಜೈನ ಅರಸರಾದ ಸಂಗೀತ ಪುರದರಸರು ತುಳು ಅರಸರೆಂದೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಆವಿನ ಹಳ್ಳಿ, ತರವೂರು, ನೊರಬಡಿ, ಸಾಳನಾಡು, ಬಟಕಳ, ಗೆರಸೊಪ್ಪೆ, ಚಂದಾವರ, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ, ವಡಿ ಎಂಬ ಮಾಗಣೆಗಳನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭೂತಾಳಸಾಂಧ್ಯರಾಯನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಆಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರಸವೆಂಬ ವಂಶನಾಮವಿತ್ತು. ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೂ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿಯ ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶವು ತುಳುದೇಶವೆನ್ನು ಸಿಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು. ಅನಂತರ ಈ ಹೆಸರು ಮಾಯವಾಯ್ತು” ಕೇರಳೀತೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸೀತಾನದಿಯಿಂದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ತುಳುರಾಜ್ಯ’ವೆಂದಿದೆ. ಐಗಳವರ ವಿವರದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತರ ನಿರೂಪಣೆಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ‘ತುಳುವ’ವೆಂಬುದು (ತುಳು) ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದೊಂದು ದೇಶ

ವಾಚಕ ಶಬ್ದವಲ್ಲವೆಂದೂ, ಸಹ್ಯಾದಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ 'ಕರಾಟಂಚ ವಿರಾಟಂಚ ಮರಾಟಂ ಕೊಂಕಣಂ ತಥಾ, ಹವ್ಯಗಂ ತೌಳವಂ ಜೈವ ಕೇರಳಂ ಚೇತಿ ಸಪ್ತಕಂ।' ಈ ರೀತಿ ಪರಶುರಾಮನೇ ಸಪ್ತ ಕೊಂಕಣವನ್ನಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಯನ್ನಿರಿಸಿದ್ದೆ ಬಂದು ಕೃತಕವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಚಾಳುಕ್ಯರ ರಾಜ್ಯವು ಕಂನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜ್ಯವೂ ಕಂನಾಡೇ, ಅಂತೆಯೇ ಕದಂಬರೂ, ಗಂಗರೂ, ಹೊಯ್ಸಳರೂ, ಅಳ್ಳರೂ, ಕೆಳದಿಯನಾಯಕರೂ ಕಂನಾಡಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ತುಳುವರೂ ಕಂನಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತರಾಗಿ ಆ ಭಾಗವು ಸ್ಥಳೀಕವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಾಯಿತೆಂದು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತುಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು?

ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಯಾವಂದಿನಿಂದ 'ತುಳುವ' (ತುಳುರಾಜ್ಯ) ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೂ ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ತುಳುನಾಡಿನವರ ಉಲ್ಲೇಖವು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿನ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದ ಅನಾರ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರರು, ಪುಂಡರು, ಶಬರರು, ಪುಲಿಂದರು, ಮೂತಿಬರು—ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದಸ್ಯುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಹೊರತು, ತುಳುವರ ಹೆಸರು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಾಲವವೆಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತವು ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಾರದು. ಆದರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಪಂಥವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರೇ ಪಣಿಗಳು ಇವರು ಅರ್ಯರ ದನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಯಕದವರು ಅರ್ಯರಿಗೂ ಪಣಿಗಳಿಗೂ ಸಂಧಾನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಣಿಗಳ ಆಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಕೊಡುವ ಪಣಿಯಾಡಿ, ಪಣಿಯಾಲ, ಪಣಂಬೂರು, ಪಣಿಯೂರು, ಪಣಿಸಿಲ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಷ್ಟೆ ತಿಳಿಯಲು ಆಸ್ಪದವಿದೆ. ಈ ಊರುಗಳು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವರು ಸೋಜಿಗಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂದು ಆಗಮಿಸಿ ನೆಲಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಣಿಗಳಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಚೀನರಾದ ಜನಪ್ರಭೇದವು ತುರುವರದ್ದು (ತುರುಕಾರರು ಯಾ ತುಳುವರದ್ದು) ಈ ತುರುವರ ನಾಡೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳುಂಟು. ಅದರ ವಿವರವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಆರ್ಯರು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಜನ

ಕುರುಹುಗಳೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿವೆ, ಕೋಲರೆಂಬ ಜನದ ಕುರುಹು ಕೊಲ್ಲೂರು, ಕೋಲ್ಹಾಡುಗಳೆಂಬ ಊರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕವೂ, ಮುಂಡರ ಕುರುಹು ಮುಂಡುಕೂರು, ಕಲ್ಲ ಮುಂಡುಕೂರು ಮುಂಡಜೆ, ವೆಮುಂಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಊರುಗಳ ಮೂಲಕವೂ, ಅದಿನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಿಲ್ಲರ(ಬಿಲ್ಲವರು)ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಊರಿನ ಮೂಲಕವೂ, ಕನ್ನರೆಂಬ (ಕರ್ಣ, ಕರಣ) ಜನಪು ಭೇದವು ಕನ್ನರವಾಡಿ, ಕಣ್ಣೂರು, ಕನ್ಯಾಡಿ, ಕನ್ಯಾನಕಣಿಯೂರು, ಕಣ್ಣಲು, ಕನ್ಯಾರ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ತವವಿದೆ. ಕನ್ನರು” ಕನ್ನಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಬಿಡು ವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ “ಕಂ ನ್ನಾಡು” (ಕರ್ಣಾಟ) ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರುವಂತಾಯಿತು ಪಾರಿತ್ರಿಕ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾಮಗಳು ಅತಿಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕಗಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದಯವಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಶಂಖಕುಲದ “ನಾಗರು” ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಾದರೂ ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿವಂಶದ ವಿಷ್ಣು ಪರ್ವದಲ್ಲಿ (ಈ ಕಾವ್ಯವು 200 ಕ್ರಿ. ಶ.ದಿಂದ 400 ಕ್ರಿ. ಶ. ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ‘ಮುದ್ದರಾ’ ಎಂಬ ಪಂಗಡವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ‘ಮೋಗೇರ’ ರೆಂಬ ಬೆತ್ತರಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರೂ ಇರಲಾರರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಗು (ಮೋಗರು) ಎಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ಮೋಗೇರರ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಶಾಂತಿಕಾ’ ಎಂಬ ದೇಶವು ನಮ್ಮ ನಾಡೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಸೋದಾಹರಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಅಂತೆಯೇ ವರಾಹ ಮಿಹಿರನ ಬೃಹತ್ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೫ನೇ ಶತಮಾನ) ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಕವೆಂದೇ ಹೆಸರಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬರುವುದಲ್ಲದೆ ತುಳುವ, ತಾಳವವೆಂದಿಲ್ಲ. ಆಶೋಕನ ಎರಡನೇ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ‘ಸತಿಯಪುತ್ರರು’ ನಮ್ಮೂರಾದ ‘ಶಾಂತಿಕ’ದ ಜನರೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಅನಗತ್ಯವೆಂದು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ವಿಷ್ಠೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿ. ಶ. ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಜಿಪ್ತ ದೇಶದ ‘ಕ್ರೀಕ್’ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾದ ಪ್ಲೊಲೆಮಿ ಎಂಬಾತನು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿತ್ತ ವಿವರದಲ್ಲಿ (ಒಲ ಫ್ಯೂರಾ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು “ಅಲುವ”,

“ಆಲುವ ಖೇಡ (ಖೇಟ)”, “ಆಲುಕ”ವೆಂದು ಅಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನಾಡೇ ಆಗಿದ್ದಿರ ಬೇಕು. ಈ “ಆಲುವ” ವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಆಲುವ ಅರಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಕ್ರಿ. ಶ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ತುಳು ನಾಡಿನ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ‘ತುಳುವ ವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕ್ರಿ. ಶ. 10ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಧರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರಸರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಕಾಲದ (791-894 ಕ್ರಿ. ಶ.) ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಅಳ್ವಖೇಡ’ಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 602ರ ಮಹಾ ಕೂಟಸ್ತಂಭ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ವೈಜಯಂತಿ ಎಂಬ ಬನವಾಸಿಯ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಆಳುಕ’ ವೆಂಬ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಡೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿರಲಾರದು. ಹೊಯ್ಸಳರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ‘ಅಳ್ವ ಖೇಡ’ವೇ

‘ತುಳುವ’ ವೆಂಬ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿದ್ದುದು ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದುದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕ್ರಿ. ಶ. 1012ರ ಬಲ್ಲಾರಿಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ‘ತುಳುವ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ‘ತುಳುವ’ ‘ತುಳುನಾಡು’ ‘ತುಳು ದೇಶ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ ನಗರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಲಂತೂ ‘ತುಳು ದೇಶ’ವೆಂದೂ, ‘ತುಳುವ’ವೆಂದೂ, ‘ತುಳುನಾಡು’ವೆಂದೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಾರಕೂರು, ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯವೆಂದೂ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

‘ತುಳು ದೇಶವು ಬಹು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ದೇಶವಾಗಿದೆ.’ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ (ಎಂದರೆ ತುಳುವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು) ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸಮಂಜಸವಾಗದು. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ, ಅದರ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದಿನಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂತು (ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿತ್ತೇ?) ತುಳುವರೆಂಬವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ, ವಿಚಾರ ಒರೆಗಟ್ಟಿಗೆತ್ತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಂಧ ಪುರಾಣಾಂತಗರ್ತವೆಂದೆನಿಸುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಆನಂದರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಾಗಲೀ ತಾಳವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ

ದಾಖಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸ ಬಾರದು. ಕಾರಣ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹಿಂದಿ ನವುಗಳಲ್ಲ; ಇತ್ತಲಾಗಿನವುಗಳು.

ಮೇಲಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 'ತುಳುವ' ಎಂಬ ಪದವು ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ದಾಖಲೆಯಾಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಹು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪದವಲ್ಲ. ಪರಂಪರೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ 'ತುಳು' ಎಂಬುದು ದೇಶವಾಚಕವೂ ಅಲ್ಲ; ಭಾಷಾವಾಚನಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು "ತುರು" ಎಂಬುದರ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಳುವರೆಂದರೆ ತುರುವರು (ತುರುಕಾರರು) ಗೋಪರು. ಅವರ ನಾಡು ಗೋಪ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋರಾಷ್ಟ್ರ; ತುರುನಾಡು (ತುಳುನಾಡು) ತುಳು ಭಾಷೆಯು ಇಂದಿನ ತನಕ ಸಂಶೋಧಕರು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಪರಂಪರೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಡ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಕುಟುಂಬವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಕಂನುಡಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಹಳೇ, ಹಳೇ ಕಂನುಡಿ. ತುಳು ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ, ತುಳುವರೆಂದರೆ ಕಂನುಡಿನಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತುರುವರು (ತುರುಕಾರರು) ಯಾ ಗೋಪರು ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನೂ, ಗೋಪರಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಗೋಪ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾ ತುರು (ತುಳು) ನಾಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೂ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷದವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ.

‘ತುಳುವ’ದ ಹುಟ್ಟು

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತುಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ತುಳುನಾಡೆಂದು ಕರೆಯುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿತ-ಸತ್ಯ (Hypothesis)ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ತುಳು ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ಯಂ. ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಳವರು, ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂದ ಭಾಸ್ಕರ ಸಲೆತೋರರು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪೈಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದ್ದ ಆಜ್ಞಾನದ ಪರದೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕಿತ್ತಿದವರು. ಅವರ “ಇತಿಹಾಸದ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು” “ತುಳುನಾಡು-ಪೂರ್ವಸ್ಮೃತಿ” “ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಳೆ ಹೆಸರುಗಳು” ಎಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು “ತಾಲನ” “ಶಾಂತಿಕ” “ಸಾತೀಯ” “ಆಲುಕ-ಆಲುವರ್ಷ” ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿವಿಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶೋಕನ ಎರಡನೆಯ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ “ಸತಿಯ ಪುತ್ರೋ” ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೇನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ತೀರ್ಮಾನ. ಆದರೆ ಅವರು “ಸತಿಯ” ಎಂಬುದು “ಶಾಂತಿಕ” ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದ ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. “ಸತಿಯ ಪುತ್ರೋ” ಎಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮೂಲವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪುತ್ರರು (ಜನರು) ಎಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರವಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ವೆಂಕಟ್ರಾಯಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರ “ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ” ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ; ಈ ವಿಷಯವು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ಅಥವಾ ತುಳುವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆಂಬುದು. ತುಳುನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಡೆಯದುದರಿಂದ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಲೂ ಶಕ್ಯವಿದೆ.

ತುಳು- ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾದಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು.

1) ತೌಳವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ವಾಂದಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ತುಳುವ'ದ ಮೂಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ರಾಮ ಭೋಜರಾಯನು ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಂದು ಸರ್ಪವು ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಮಹಾ ಶೋಕಯುಕ್ತನಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕಾಣದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ವ್ರಾತ ತ್ಯಜಿ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಜತಪೀಠವನ್ನಿಟ್ಟು ತಾನೇ ದೀಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಆಗ ರಾಮಭೋಜರಾಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ "ತುಲಾ ಪುರುಷ"ದಾನಗಳನ್ನೂ, ಹಾಗೆಯೇ "ತುಲಾ ಭಾರ"ಗಳನ್ನೂ ತೂಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ತುಲಾಭಾರವೆಂದು ಕರೆದರು; ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತುಲಾ ರಾಜನೆಂತಲೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತುಲಾ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸರ್ವ ಜನರು ತೌಳವರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡರು."

ಈ ಪ್ರಕಾರದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗದು. ಏಕೆಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲೇಖಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, "ತುಲಾ ಪುರುಷ"ದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದು ಮತ್ಸ್ಯ, ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿಯೂ, ಹರ್ಷಚರಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಕಟ್ಟುಕತೆಯನ್ನು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೇ ನೀಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಕಾರಣವನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಮೈಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಕೊಡುವುದು ಉಚಿತ. "ಅಚ್ಚ ಅನಾರ್ಯ ದೇಶಗಳಾದ ಜೋಳ, ಪಾಂಡ್ಯ, ಚೇರ (ಕೇರಳ)ಗಳಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತಾನೆ ಆಯಾಯ ಹೆಸರಾದಂತೆ, ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ ತುಳು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣೆದಿರುವ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ" ಅರ್ಥಾತ್, 'ತುಳು'ವಿನಿಂದ 'ತೌಲವ'ವಾಯಿತೇ ಹೊರತು, 'ತೌಲವ'ದಿಂದ 'ತುಳು' ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 'ತುಳು' ಎಂಬುದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವರ್ಗದ ಪದವಾಗಿದೆ.

2) ಸ್ವರಕ್ ದೊರೆಗಳು ಬರೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೆನ್ಯುವಲಿನಲ್ಲಿ 'ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿ' ಎಂಬ ಕೇರಳದ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 'ತುಳುವ' ಎಂಬುದು ತುಳುಬನ್ ಪೆರುಮಾಳ ಎಂಬ ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುಬನ್ ಪೆರುಮಾಳನೆಂಬ ಅರಸನು, ಶೈವಮತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ನಾಡನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದೂ, ಮೊದಲು ತುಳುವನು ಕೇರಳದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ, ಈ ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ನಾಡಿಗೆ 'ತುಳುವ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ನನಗೇನೂ ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಪುತ್ರಿ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನೊದಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಲವಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ವಿಷಯವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೂ ತೀರಾ ಅತ್ಯಸ್ತಿ ಕರವೂ, ಅಸಮಂಜಸವೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಬಲದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕೇರಳದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಂಡದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಗ್ರಂಥ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೆರುಮಾಳ ಎಂಬುದು ಅರಸನೆಂಬ ಅರ್ಥದ ಅಚ್ಚ ತಮಿಳು ಬಿರುದು. 'ತುಳುವ' ಎಂಬುದರದೇ ತಮಿಳು ರೂಪಾಂತರವು 'ತುಳುಂಬು' (ತುಳುಬನ್) ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ನ್ನುವಂತೆ, ಆತನ ಅಂಕಿತನಾಮವೇ ತುಳುಂಬ (ತುಳುವ) ಎಂದಿರದೆ ತುಳುವರ ಅಥವಾ ತುಳುದೇಶದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಆತನು ತುಳುಂಬ ಪೆರುಮಾಳನೆಂದು ತಮಿಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅತನಿಂದ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುವುದು ಅಸಂಭವೇ ಸರಿ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಈ ಅರಸನ ಅರಸನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳಿದುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಗಳಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುವುದೇ ಹೊರತು, ಅರಸನೋರ್ವನಿಂದ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿಯೂ, ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿಯೂ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲವಾದರೂ, 'ತುಳು' ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದುಗಣನೀಯವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

3) ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ 'ತುಳು' ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಧು, ಕೋಮಲ, ನಮ್ಮ, ವಿನಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಈಶೀಲ

ಗಳುಳ್ಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವರೆಂದೂ, ಅವರೇ ತುಳುವರೆಂದೂ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 'ತುಳು' ಪದವು ಈ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ತರದ ಹಲಸಿನ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ (ತುಳುವೆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ—ಕುಜ್ಜೆ; ತುಳುವೆ ಕುಕ್ಕು) ಆದರೆ ಸಾಧು, ಕೋಮಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿಂಧುವಾಗಲಾರದು.

ಇನ್ನು, ತುಳುವೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ, 'ತುಳು' ಎಂಬ ಪದವು ಹೊರಟಿತು ಎಂಬುದೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತುಳುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಚ್ಛರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಡೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 'ತುರುವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒಂದುತರದ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಥಳಿಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿದೆ. (ಉದಾ: ತಾಳೀಪಾಡಿ, ಸಂಸಿಗೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾರು, ಪೆಲತ್ತೂರು ಇತ್ಯಾದಿ) ಆದರೆ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಸರುಬರುವುದು ಅಸಂಭವ. ಅದುದರಿಂದ 'ತುಳುವೆ' ವೃಕ್ಷವಿದ್ದ ಊರು, ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದ ವಾದವೆನಿಸದು. 'ತುಳುವೆ' ಇಂದು 'ತುಳುವ' ಜನ್ಯವಾದರೆ, 'ತುರುವೆ' (ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ತರದ ಗಿಡ)ಯಿಂದ 'ತುಳುವ' ಜನ್ಯವಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಮೃದುಸ್ವಭಾವದ ಜನರು ಎಂಬುದೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಪ್ಪುವ ಮಾತಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ವೀರಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೋದಿದರೆ, ಇದರ ಅಸಮಂಜಸತೆ ವಿವಿತ್ತವಾಗುವುದು (ಭೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯ, ಅಗೋಳಿಮಂಜಣ್ಣ, ಕೋಟಚನ್ನಯ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ, ಅಬ್ಬಕ್ಕಾದೇವಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಷ್ಟೇಕೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪದವೊಂದು 'ಬಂಟಿ'ರದಲ್ಲವೆ? ಬಂಟಿವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ವೀರತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಲ್ಲವೇ? ಆಯಾಯ ಜನರ ಗುಣಾವಗುಣಗಳಿಂದ ಆಯಾಯ ನಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.

4) ಡಾ| ಆನಂದ ಸಲತೋರರು ತುಳುವಿನ ಮೂಲವನ್ನು 'ತೂಳು' ಎಂಬ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. (Ancient Karnataka History of Tuluwa) ದಲ್ಲಿ 'ತೂಳು' ಎಂಬಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಹೊಡೆದಾಡುವುದು' ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. (ತೂಳಿದನು ಕಲಿಸಾರ್ಥನು ಈತನ ಮೇಲೆ) ಇದನ್ನಾಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ತುಳುವರು ಮಹಾ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ

ವರ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಧಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಳುವರೆಂದು ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನವರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ತುಳು ಪಾಡ್ಡನಗಳಲ್ಲಿಯ ತುಳುವರ ವೀರತ್ವವನ್ನೂ, ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇವನ್ನೆತ್ತಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಲೆಯರು ಮತ್ತು ಮೊಗೇರರು ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಚೀನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ತುಳುವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಡವಿಬಿದ್ದ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಕಾಯಿದರ್ಪುನಿ (To break coconuts is a kind of play) ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ (A kind of play with coconuts,) ಅಂಬೋಡಿ ಜಾತ್ರೆ (A kind of dance or mock-fight among the Pariahs), ಕೋರಿದ ಜೂಜು, (Cock-fight) ತೂಟಿದಾರ (A festival of lit torches made out of coconut leaves) ಕೆಡ್ಡಸ (A kind of three days festival among the Tulu people about February or March when they go on hunting excursions and eat fried grains) ಚೆಂಡು (Festival of Ball Play) ಮತ್ತು ಬೋಂಟಿ (Hunting) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತುಳುವರ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ವೀರತ್ವದ ಕುರುಹುಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥನೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳುವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಶಾಸನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು “ತುಳುವ ಬಲ ಜಲಧಿಬಡವಾನಲಂ” ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ| ಸಲಿತೋರರ ಸಮರ್ಥನೆಯು ವಿಚಾರಣೀಯವೂ, ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವಾಗ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತುಳುವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಡೆದಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅತಿ ವಿರಳ. ಭೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯ ರಾಯನಿಗೆ ತುಳು, ಮಲೆಯಾಳ, ಹೈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚತುರ್ದೇಶಾಧೀಶ್ವರ, ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶವೆಂದರೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಂಬಳಿ ಎಂಬ ಜೈನ ರಾಜನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು, ಹೊಸಗಡಿ, ಬಗ್ಗನಾಡಿ, ಮುಗಿನಾಡು, ಆರುನಾಡು (ಹರ್ನಾಡು) ಕಡರಿ, ಕಬ್ಬುನಾಡು ಎಂಬ ಮಾಗಣೆಗಳೂ, ಗಟ್ಟಿದ ಮೇಲಿನ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಡವೂರು, ಪಟ್ಟಿಗುಪ್ಪೆ, ಚಿನ್ನಬದರೂರು ಎಂಬ ಮಾಗಣೆ

ಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಷ್ಟೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಲಿತೋರರು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನಾಗಲೀ, ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನಾಗಲೀ (Primitive customs and manners) ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವಲ್ಲದೆ ಎದ್ದು ತೋರುವಂತಹ ವೀರತ್ವದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಲೀ, ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಲೀ, ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಹೊಡೆದಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗಡಗಳಲ್ಲೂ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತುಳುವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಅವರು ಪರಿಹರಿಸಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ತೂಳು' ಎಂಬುವಕ್ಕೆ "To go off, to go away or backward; to recoil" ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ತುಳುವರು ಹೇಡಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತುಳುವೇತರರಿಂದ ತಾವು ಮಹಾ ಪ್ರತಾಪಿಗಳೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಾ| ಸಲಿತೋರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೂ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

5) ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

"ತಮಿಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತುಳುವಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆನಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತುವೈ ಎಂದರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕು ಎಂದೂ, ತುಳ್ಳೆ ಎಂದರೆ ಮುಳುಗು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಡು ಎಂದೂ, ತುಳ್ಳೆಯಮ್ ಎಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಿಕೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥ. ಹರಿವಂಶದಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು" ತಸ್ಯ ದಾಶಾಜಲೇಮಗ್ನಾಃ.....ಸಮುದ್ರೋದರಚಾರಿಣಃ" ಎಂದು ಮೇಲೆ ಕಂಡಿರುವಂತೆ, ಕಡಲಕರೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ತರೂ, ಅಂಬಿಗರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ದಾರಾಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಈ ದೇಶವು, ಅದೇಕಾರಣ, ತುಳು-ತುಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬಷ್ಟರೆಂಬ ಜನರಿದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಬಷ್ಟ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. (ಸಭಾಪರ್ವ, ಅಧ್ಯಾಯ ೩೨) ಈಗ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ 'ತುಳುಸಿನಿ' ಎಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ.....ತುಳ್ಳೆಯಮ್ ಎಂದರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆಕಾರಣವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 'ತುಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು"

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋವಿಂದ ವೈಗಳ ಈ ಅನುಮಾನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಫಲದಿಂದ ಪಡೆದ ತೀರ್ಮಾನವಿದು. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮವೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಪ್ಪುವಂತಹುದಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದವಶ್ಯವಿದೆ. ಕಾರಣ, ವೈಗಳ ಮಾತನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ತುಳುವಿಗೂ, ತಮಿಳಿಗೂ ಸಗೋತ್ರವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುವು ತೀರಾ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತಮಿಳಿನಿಂದ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರ ಮತ. [It has always been declared that the dialect from which Tulu-differs most is Tamil-'Tulu language-A Historical Survey' by Sri H. V. Ramesh B. A. (Hons.)] ಅಷ್ಟೋ ತಮಿಳು ಶಬ್ದಗಳು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಹಜ. ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೂ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದುದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಶ್ರೀ ವೈಗಳ ಅನುಮಾನವು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದು. ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೊಡಬಹುದು.

1) ತಮಿಳು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಾಗಲೀ, ತುಳು ಯಾ ತುಳು ವಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

2) ಕೊರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾವಿಕರ ವೃತ್ತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ, ಗಣನೀಯವಾಗಿಯೂ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇಕೆ ತಮಿಳರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

3) ಅಂಬಷ್ಟರಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಬಷ್ಟವೆಂದಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವೇಸರಿ. ಪಂಗಡದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆದರೆ, 'ತುಳಾಪಿನಿ' ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ 'ತುಳು' ಎಂದು ಹೇಗೆ ಜನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 'ತುಳಾಪಿ ನಾಯೆ' 'ತುಳುವೆ' ಎನ್ನೋಣವೋ, ಅದೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು 'ತುಲಾವುನಿ' ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದಂಟು. ಆದರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ 'ಸುಲುವೆ' ಎಂದೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆಯಲಾರರು, ಅರ್ಥಾತ್ 'ತುಳು' ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ 'ತುಳಾಪಿನಿ' ಎಂಬ ಪದದ ಅನೌಚಿತ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

4) ನಮ್ಮೂರ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದ 'ಮೋಗೇರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವೇ 'ಮುದ್ದರೆ' ಇದರ

ಉಲ್ಲೇಖವು ಹರಿವಂಶದ ವಿಷ್ಣುಪರ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮುದ್ದರರು ಮೊಗೇರರೆಂದು ಶ್ರೀ ವೈಗಳೇ ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 'ತುಳುವರು' ಮತ್ತು 'ಮೊಗೇರರು' ಎಂಬೀ ಪದಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳೇ?

5) ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪರಶುಶಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದುದೆಂದು ಐತಿಹ್ಯ. ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಲಸೆಗಾರರು (Nomads) ನಂತರದಲ್ಲಿ ದನಗಾರರು (Herdsmen) ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜವು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಸಬುಗಾರರು, ಇದು ಸಮಾಜಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವ. ಇಂತಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗದೆ ಬೆಸುರೂ, ಅಂಬಿಗರೂ ಅಂದಿನ ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಬರಲು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ವೈಗಳ ಅನುಮಾನ- ಸತ್ಯವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿತವಾದುದೆಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

6) ಚುಟು-ತುಳುವಾದ ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. 'ಚುಟು' ವಿನಿಂದ ತುಳುವೋ, ತುಳುವಿನಿಂದ 'ಚುಟುವೋ' ಎಂದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಶಿಲಾಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತನಾದ 'ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪುತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಂದ ಚುಟುಕುಲಾನಂದ ಶಾತಕರ್ಣಿ' ಎಂಬ ಅರಸನು ವೈಜಯಂತಿ (ಬನವಾಸಿ)ಯ ಅರಸನಾಗಿದ್ದು (ಕ್ರಿ.ಶ. ೩ನೇ ಶತಮಾನ) ಆತನ ವಂಶದ ಹೆಸರಾದ 'ಚುಟು'ವಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳುವಿಗೂ, ನಿಕಟ ರೂಪ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮತ. ಅಂದರೆ, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆತನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಚುಟು ದೇಶವೆಂದ ಹೆಸರಿದ್ದುದಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು 'ತುಳು' ಎಂದಾಯಿತೇನೋ (ಚಕಾರಕ್ಕೆ ತಕಾರವೂ, ಟಕಾರಕ್ಕೆ ಳಕಾರವೂ ಆದೇಶವಾಗಿ) ಅಥವಾ ತುಳು ಎಂದಿದ್ದ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಚುಟು ಎಂದಾಯಿತೇನೋ? ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಚಾಟ' ಎಂಬ ಕುಲನಾಮವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೇ ಚುಟುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು-ಇತ್ಯಾದಿ ಅವರ ಸಂದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟು ಉಂಟೆಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಇದ್ದುದು ಚುಟುವಾಗಲು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಣನಿಯಮವನ್ನಾಧರಿಸಿ 'ಚುಟು' 'ತುಳು' ವಾಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 'ತಮಿಳು'

ಕಾಲಾನುಗತಿಕದಿಂದ 'ದ್ರಾವಿಡ'ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ ತಮಿಳು ಎಂಬ ಮೂಲ ರೂಪ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಪಾಂಡಿಯವು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪದ 'ಪಾಡಿಯ'ವು 'ಪಾಂಡಿಯ'ವನ್ನು ಸ್ಪೃಶಿಯಿಂದ ಮರೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ. 'ಚುಟು' ಮೂಲದಿಂದ 'ತುಳು' ಹೊರಟದ್ದಾದರೆ ಈ ಮೂಲ ಪದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಇನ್ನು ಚೌಟರ ವಿಷಯ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಶ್ರೀ ವೈಗಳು ಚೌಟ ಪದಕ್ಕೂ ಚುಟು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಾಗ ಸಂದೇಹವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರಹದಲ್ಲೇ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ "ಉಳ್ಳಾಳ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 12ನೇ ಶತಕದಿಂದ ಆಳಿದ ಚೌಟರು ಎಂಬವರ ಹೆಸರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: 'ಚುಟು' ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಚೌಟರಿಗೂ, ಚುಟುಕುಲದ ಶಾತವಾಹನರಿಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಟವೆಂಬ ಹೆಸರು ಚುಟುಕುಲದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲಾದರೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚುಟುಕುಲದವರಿಗೂ, ಚೌಟರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಚುಟು ಎಂಬುದು ಇತ್ತಂಡದವರಿಗೂ ಅವರು ಆಳಿದ ಚುಟುವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೇಶದಿಂದಲೇ ಬಂದುದಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚುಟುದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಲೇ ಅಂದಿನಿಂದ ಈಗಲೂ ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರಾಗಿರುವ 'ತುಳು' ದೇಶವೆಂಬ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು." ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ 1931ರಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಸ್ಥಳನಾಮ' ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದಿಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. "ಚವುಟು, ಬಂಗ್ರು ಎಂಬೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೆಸರುಗಳು....ಅವು ತುಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುವುಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತವುಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಅಧಿಕಾರ ಸೂಚಕವಾದ ಹೆಸರುಗಳು. ಅರಸನ ಕಂದಾಯದ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಧ್ರಿ ಎಂಬವನೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮೊಗಲಾಯಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಚೌಧ್ರಿ, ವಿಜಯ ನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಈ ಚೌಧ್ರಿ (ಚವುಧ್ರಿ) ಎಂಬುದು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಚವುಟು ಎಂದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ 'ರ'ಕಾರವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಾರ್ಥ ಸೂಚಕವಾದ ಬಹುವಚನದ 'ಅರು' ಪ್ರತ್ಯಯವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟಿತು. ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಪದಕ್ಕೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ 'ಮಾಟಿ' ಎಂಬ ದುರ್ದಶೆ ಬಂದಂತೆ 'ಚವುಧರ್' (ಚವುಟರ್) ಚವುಟ ಎಂದು ಬಡವಾಯಿತು.ಆದರೆ ಚವುಟರ್ ಎಂಬುದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದ."

(7) ತಲನಾಡು—ತುಳುನಾಡು ವಿಚಾರ. ತುಳುನಾಡು ಎಂಬುದನ್ನು 'ತಲ ನಾಡು' ಮತ್ತು ತುಳುವರನ್ನು 'ತಲಬೇರ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಗಾರ್ಥಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೆಯವರು ಪ್ರಮುಖರು. ಅವರ 'ಕಾನಿಕೆ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಸಪೂರಿತವಾದ ಕವನಗಳನ್ನು 'ತುಳುವ'ರ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಗಾಧವಾದುದಾದರೂ 'ತಲನಾಡು' ತುಳುನಾಡು ಹೇಗಾಗುವುದೆಂದು ಮನನೀಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ತಲದಲ್ಲಿ) ಇರುವ ನಾಡು 'ತಲನಾಡು' ಅದುವೇ 'ತುಳುನಾಡು' ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ವಾದವೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲದುದು. ತಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಡು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಡುಗಳೂ ತಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಮಾತ್ರ ತಲನಾಡಾಯ್ತೇಕೆ? ಶ್ರೀ ಕಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ತಲವುತ್ತು ತಳಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಏನೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಲ ಎಂಬ ಪದವು ಸ್ಥಳವನ್ನೂ, ತಳಪದವು ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದವಶ್ಯ. 'ತಲ'ಕ್ಕೂ 'ತುಳು'ವಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರವಿದೆ ಎಂದೂ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕವಾಗಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತಿಗೂ ಶಬ್ದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯುವುದು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನಿಡುವುದು ಹೆರವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂನಾಡಿನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲವೇರ್ ಎಂದು ಕರೆದಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ತಲವರು (ತಳವರು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯದೆ 'ತುಳುವರು' 'ತುಳುವ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಾದದ ಅಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

(8) ಕಡೆಯದಾಗಿ ಎನ್. ಎಸ್. ಕಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎ. ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಬರೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುನಾಡು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವೈಶಾಲ್ಯವಿದ್ದರೂ ಬಹಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ತುಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. 'ತುಳುವ' ವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ಗಾಂಪ'ವೆಂದೂ, ತವು+ತಲ=(ತಾಲವ) ಪಸೆ ಇಥ ಉರು ಹೇಗಾಗುವುದೆಂದೂ, ತಲವೆಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ನೀರು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಮಾಡುವವರು' ಎಂಬೀ ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗಾಗುವುದೆಂದೂ, ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಸಂಗತಿಯಾ

ಗಿದೆ. “ತುರವೆ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ “ತುಳುವೆ” ಎನ್ನೋಣವೇ? ಅದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವ ರನ್ನು ಮರಕಲರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಮರಕಲರೂ (ಮೊಗೇರರು) ಹೆಂಡ ಇಳಸುವ ವರೂ (ತುರವೆ-ಬಿಲ್ಲವ-ಬಿರುವ) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗಡದವರು. ಅರ್ಥವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದುಸ್ತರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮರಕಲರು ತುಳುವರು ಹೇಗೆಂದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಘನಃ ಹಾಕಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುನಾಡು ಪುಸ್ತಕವಿಡೀ, ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ವಿಷ ಯದ ಬಡತನವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಗತ್ಯ ಕಾಣು ವುದಿಲ್ಲ. ತುಳುವ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತುಳುನಾಡಾಯ್ತೆಂದೂ, ಮೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶ ವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತುಳು ನಾಡೆಂಬ ಹೆಸರಾಯ್ತೆಂದೂ ವಾದಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ತುಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು? ತುಳು ಎಂದರೇನು? ‘ತುಳುವ’ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ ಉತ್ತರವನ್ನೀಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

“ತುಳು” ಎಂಬ ಪದವು “ತುರು”ವಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ‘ತುರು’ವೆಂದರೆ ದನ, ಗೋವು, ಅಂತೂ ಆಕಳು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ (ಜಗುನೆಯತಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರುಗಳು ಮೇಯಿಸಿದಂ) ‘ರ’ ‘ಳ’ಗಳ ಅಭೇದದಿಂದಾಗಿ ತುರು ಪದವು ಕಾಲಾನುಗತಿಕದಿಂದ ‘ತುಳು’ ಎಂದು ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತೆಯೂ ಇದೆ. ತುರುಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಡು ತುರು ನಾಡು. ಅದೇ ತುಳುನಾಡು. ತುರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ತುರುಕಾರರು (ತುರು ವರು) ಅವರೇ ತುಳುವರೆಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರ ನಾಡು ‘ತುಳುವ’ವಾ ಯಿತು. ತುರುವರ ನಾಡು ತುಳುನಾಡಾಯ್ತು. ಈ ತುರುಕಾರರು ಗೋವಳರು. ಗೋಪಾಲಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಲಂಬಿಸುವರು. ಈ ತುರುವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಜನಪ್ರಭೇದ. ಇವರು ಚಂದ್ರವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ವೇದಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನಾಂಗವಿದು. ಈ ತುರುವರು ಹಿಂ

ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಈ ತುರುವರ ನಾಡೇ ಗೋಪರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು (ಗೋರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ, ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲೇ. ಪರಶುರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ) ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರಣವಾಗುವುದು.

1) ತುರುವರು (ತುರುಕಾರರು) ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನಾಂಗ (ವಂಶ) ಈ ಜನ ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ಈ ನಾಡಿಗೆ ತುಳುನಾಡೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು.

2) ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತುರುಕಾರರು ಈ ಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಿದ್ದಿರಲೂ ಬೇಕು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಇತರರು ಪ್ರಬಲರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತುಳು ನಾಡೆಂಬ ಹೆಸರು ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಿತು.

3) ಈ ತುರುಕಾರರು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ (ಬೇಟೆಯ, ದನಕಾಯುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯದ ಹಂತಗಳು) ದನಕಾಯುವ ಹಂತವನ್ನು (Pastoral Age) ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ತುರುಕಾರರು ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಎಂದು ಸೇರಿ ನೆಲೆಸಿದರೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ!

ತುಳುನಾಡು, ತುರುನಾಡು, ಗೋವಳರ ನಾಡು-ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಿಸುವುದು ಉಚಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

(i) ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ 'ಗೋರಾಷ್ಟ್ರ' ಎಂದನಾಡನ್ನು ದ್ದೇರಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಮಹತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

(ii) ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಊರ ಹೆಸರುಗಳು ಗೋವಳರ ಹಾಗೂ ತುರುಕಾರರ ಅಧಿಕೃತವನ್ನೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ಗೋಪಾಡಿ, ಹಂದಾಡಿ, ಹಾಲಾಡಿ, ಹಾರಾಡಿ, ಹಾಲುನಳ್ಳಿ, ಪಾರಂನಳ್ಳಿ, ನೇರಂನಳ್ಳಿ, ಪಾಲಡ್ಕ, ಮಂದಾಡಿ, ನಂದ್ಯಾಲ, ನಂದ್ಯೂರು, ನಂದಾವರ, ನಂದನವನ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕುದುರೆ, ಹಟ್ಟೆ ಕುದುರೆ. ಹಾಲ್ವಾಡು, ಕುರಿಯಾಲ, ಗೋಪಾಡ, ಮಧೂರು, ಆಡೂರು, ಹಾಲುಮಕ್ಕಿ, ಕೊಡೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯದಿರಲಾರವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವರ್ಜಿತ ಹೆಸರುಗಳಿರಬಹುದು.

(iii) ಪೊಳಲಿಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ 'ಪುರಾಲ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಲ್ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಪೊಳಲಿ ಎಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಪುರಾಲ್ ಎಂದರೆ ಕೊಳಲು

ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತುರುಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಉರಾದ್ಧರಬೇಕು. ಈ ತುರುಕಾರರ ಕುಲ ದೈವವು 'ಚಾಮುಂಡಿ' ಹಾಗೂ 'ದುರ್ಗೆ' ಈ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆಯು ಪೊಳಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ.

(iv) ತುಳು ಪಾಡ್ಡನದಲ್ಲಿ (ನಾಗರಾಜು ಪಾಡ್ಡನ) ತುಳುವರು ಚಂದ್ರವಂಶದಗಿ ತುರ್ವಸುವಿನ ಸಂತತಿಯವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಚಂದ್ರವಂಶದಯಯಾತಿಎಂಬರಾಜನು, ತನ್ನವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ಯದು, ತುರ್ವಸು' ಪುರು ಎಂಬವರಲ್ಲಿ ತುರ್ವಸು ಎಂಬವನು ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಗರಾಜನ ಕೂಡ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಿತ್ರತ್ವದಿಂದ ನಾಗಲೋಕದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲವಾದನೆಂತಲೂ, ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತುಳುವರು, ಮಲವರು, ತೊದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಪಾಡ್ಡನ ದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥಾ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ 'ತುರ್ವಸುವಿನ ಸಂತತಿಯವರು ತುಳುವರು' ಎಂಬುದು ವಿಚಾರ ಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇವರು ತುರುಕಾರರೇ, ಗೋವಳರೇ ಆಗಿರುವರು.

(v) ಇದೇ ಉಕ್ತಿಯು ಮಹಾಭಾರತದ ಅದಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವೂ ಆಗಿದೆ. (ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೈಂಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತೆ ಶಾಪ ಗ್ರಸ್ಥನಾದ ಕತೆ ಇದೆ.)

(vi) ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯರಾಯನ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ವಿದೆ. "ಬಾರಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಳ ಹುಡುಗರು ಸೋಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಲು, ಸೋಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನಂದ ನಂದರಾಯನಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿಕಾ ನಗರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 'ಗೋ ವಳ' ಎಂಬ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 'ಅನಂದ' ಸಂಹಾಸನವೆಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಗೋವಳನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಂದ ನಂದನರಾಯನೆಂಬ ಪೆರಾಯಿತು" ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಗೋವಳರ ಉಲ್ಲೇಖವು ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

(vii) ಅದೇ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟುಗಳಿಗಳ ವಿವರ ಇದೆ. ಜಾತಿಗಳ ವಿವರದಲ್ಲಿ 42 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ತುಳು ವರು' ಒಂದು ಜಾತಿ (ಮೋನರ) ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ ತಕ್ಕ ವಿಷಯ

ವೆಂದರೆ ತುಳುವರು ಎಂಬವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು. ಈಗ ನಾವು ಅನ್ನುವಂತೆ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ತುಳುವರೆಂದು ಆಗ ಕರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಂಬಲಾತೀತವಾದುವುಗಳೆಂದು ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ತುಳುವರೆಂಬ ಪಂಗಡವಿತ್ತೆಂದೂ, ಅದು ಪ್ರಬಲವಾದುದರಿಂದ ಈ ನಾಡಿಗೆ ತುಳುವನೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

(viii) 'ಬಾರಕೂರು' ಈ ಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯದು ವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಾರಕೂರೆಂಬುದು ದ್ವಾರಕಾಪುರವೆಂಬ ಶಬ್ದದ ತದ್ಭವವಾಗದೇಕೆ? ದ್ವಾರಕ-ಬಾರಕ (ತ್ವ), ಪೂರ್-ಊರ್ (ತ್ವ) ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಧಿಯಿಂದ ಬಾರಕೂರೆಂದಾಗುವುದು. (ಇದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣದ ತದ್ಭವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು) ಈ ಬಾರಕೂರು ಉಪದ್ವಾರಕೆಯಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯದುವಂಶದವರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿ, ಬಾರಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಿರಬಹುದು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರ್ಯಾಪಾಸನೆಯೂ ಈ ಯದು ವಂಶದವರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು (ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ) ಇದರ ವಿವರ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.

(ix) ಶಂ. ಭಾ. ಜೋಶಿಯವರ 'ಕನ್ನಡಕತೆ'ಯಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಯ ಪೂರ್ವಕತೆ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಪಾಡಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು 'A Settlement, a village hamlet' ಎಂಬ ಬಹಳ ಹಳೇ ಅರ್ಥವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ. ಈ 'ಪಾಡಿ'ಯಿಂದಲೇ 'ಪಟ್ಟಿ', 'ಹಟ್ಟಿ' ಎಂಬುವುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಮೂಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಎಂಬುದು ದನಗಾರಿಕೆಯ ಕುರುವನ್ನೂ ದನಗಾರರ ವಸತಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಟ್ಟಿ, ಹಾಡಿ, ಪಾಡಿ, ಪಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಣ ದನಗಾರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆದೋರಿರುವೆಂದರೆ ಅದು ಅಸಂಭವವೇ ಸರಿ. ಆದರೂ ಈ ಪಾಡಿ ಎಂಬುದು ಈ ನಾಡಿನ ತೀರಾ ಅರಂಭ ಕಾಲದ ದನಗಾರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದ ಬಿಡಾರವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 'ಪಾಡಿ' ಉತ್ತರ ಪದವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಊರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಲವಿದ್ದು ತುರುಕಾರರ

ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನೇ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. (ಗೋಪಾಡಿ, ಅದ್ಯಪಾಡಿ, ತೋಳ್ಪಾಡಿ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ಪಾಡಿಗಾರ್, ಕನ್ನರಪಾಡಿ, ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ, ಪಾಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ)

ಶ್ರೀ ಜೋಶಿಯವರ ತುಳುನಾಡಿನ ಕುರಿತಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇಂತಿದೆ. “ತುಳು ನಾಡಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿದೆ. ತುಳು ನಾಡಿಗೂ ಗೋಪರಾಷ್ಟ್ರವೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ತುಳು ಮನೆತನದ ವಿಜಯ ನಗರದ ಅರಸರು ತುರ್ವ ಸುವಿನ ವಂಶಜರಂತೆ ಎಂದರೆ ಗೋವಳರೆಂದರ್ಥ. ಅದುದರಿಂದ ತುಳುವರೆಂದರೆ ಗೋವಳರು. ಇದರಿಂದ ತುಳು ಶಬ್ದದ ಮೂಲವು ‘ತುರು’ ಎಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮತ. ‘ತುರು’ ಇದುವೇ “ತುಳು”ವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಳುವರೆಂದರೆ ತುರುವರು ಕನ್ನಾಡ ಹಟ್ಟಿಕಾರರೇ ಆಗಿರುವರೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಾಡಿಗೆ ತುಳು ನುಡಿಗೂ ಇರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಇದನ್ನೇ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಪಾಡಿ ಮೊದಲಾದ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಡಿಗಳು ಹಟ್ಟಿಗಳಂತೆ ತುರುಕಾರರ ಕುರುಹುಗಳೇ ಆಗಿವೆ.”

(x) ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟವೆಂಬ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಸರಣಿಯು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ತೀರ ಬೇಸರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೋಟ ವೆಂದರೂ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋ ಮತ್ತು ಗೋ ಅಭೇದವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋ (ಗೋ)+ಅಟ=ಕೋಟ (ಗೋಟ) ವೆಂದಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಕೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೋವೆಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವುದರಿಂದ ಕೋಟವೆಂದರೆ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು, ಅಟವೆಂದರೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ರೂಢವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯರ್ಥ ಈ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ಕೋಟ ಎಂದರೆ ಗೋ+ಅಟ-ಗೋನಾಡು (ರಾಷ್ಟ್ರ) ಕೋಟದ ಈಶ್ವರನು ಕೋಟೇಶ್ವರನು. ಕೋಟೇಶ್ವರನಲ್ಲ. ಈ ಕೋಟೇಶ್ವರನು ಕೋಟೇಶ್ವರನಾದುದು ಹೇಗೆ? [Kittel Dict. Pages 495 & 569]

(xi) ತುರುನಾಡು ಗೋಕರ್ಣದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯು ಬೆಂಬಲವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಶುಕವೆಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದು ಅದೂ ಗೋ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಶುಕ ಶಬ್ದವು ಹೈಗವೆಂಬ ರೂಪ

ನಂತರ ತಾಳಿತು. ಪಶುಕನಂದರೂ ಗೋನಾಡು. ಅವಿನಹಳ್ಳಿ, ಗೋಕರ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿರುವ ಊರುಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

(xii) ತುಳುವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ವೈಷೂರಿನ ಗಂಗರೂ, ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರೂ, ವಿಜಯ ನಗರದ ಅರಸರೂ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೂ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದುದೆಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರ ವಂಶೀಯರೆಂತಲೂ, ತುರ್ವಸುವಿನ ಸಂತತಿಯವರೆಂತಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ತುಳುವ ರಾಜವಂಶವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಾಲದಿಂದಲಂತೂ, 'ತುಳುನಾಡು' ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆಬಂತು.

ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಾರದಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗೋವಳರು ಯಾ ತುರುಕಾರರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಸಂಗಡವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಗೊಲ್ಲರೆಂಬವರು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಈ ತುರುವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ತುಳು (ರು) ನಾಡೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತರು. ಆ ತುರುವರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಶಿಸಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ನಾಡವರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತುರುಕಾರರ ನಂತರದ ಹಂತವೇ ನ್ಯವಸಾಯದ ಹಂತ. ಈ ಕಸುಬನ್ನು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಇವರೇ 'ಒಕ್ಕಲಿಗ' ಎಂದೆನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು. ಇವರೇ ನಾಡವರೂ ಬಂಟರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಹೇಳುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಕತೆ

ಕಳೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಟ್ಟು, ಹೇಗಾಯಿತೆಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದಗಳನ್ನೂ, ಅವುಗಳ ಅಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನೂ, ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ತುಳುನಾಡು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುರುನಾಡೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ತುರುವರ, ತುರುಕಾರರ ಹಾಗೂ ಗೋವಳರ ನಾಡೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಆ ಹಳೆಗಾಲದ ದನಗಾರಿ ಕೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ಯೋಗವುಳ್ಳ ತುರುವರು ನಶಿಸಿ ಹೋದರೂ ಅಥವಾ ಕಾಲವು ಉರುಳಿದಂತೆ ಒಕ್ಕಲುತನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾದರೂ, ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸರು ಅಳಿಯದೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದು ಬಂತು ಎಂಬುದರ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಈ 'ತುರು' ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ 'ತುಳು' ಎಂದು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುವುದು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮ್ಮತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ತುರುಕಾರರು ಕುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದ್ದ ಹಟ್ಟಿಗಾರರ (ದನಗಾರರ) ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವೇ ಸರಿ. ಈ ಹಟ್ಟಿಗಾರರು ವೇದಕಾಲದ 'ಪತ್ತಿಗಳೇ' (ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ) ಆಗಿರುವರೆಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವರು ಮೊದಲು ಆರ್ಯರ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕವೂ, ರಾಜ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಆರ್ಯ, ಹಟ್ಟಿ ಕಾರರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತೆನ್ನ ಬಹುದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ತುರುಕಾರರ ಮೂಲಿಗರೆನ್ನು ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯದು-ತುರ್ವರು ಒಂದು ಜನಾಂಗವೇ ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಯದುವಾಗಲೀ ತುರ್ವಸುವಾಗಲೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ವಿಷಯದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನೀಯುತ್ತದೆ. ಅನುಲೋಮ ವಿವಾಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಲೋಮ ವಿವಾಹಗಳು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೆಂದು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರದಿಂದ ಯದು-ತುರ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು.

ತುಳುವರು ತುರ್ವಸುವಿನ ಸಂತತಿಯವರೆಂಬ ಪರಂಪರೆಯೂ ಅಭಿಮಾನವೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತುರುಕಾರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ

ಕಾಲಮಾನವೂ ಅಂತೂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಬ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿರಲಾರದು. ದಾಖಲೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಪಡುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಮರೆಹೊಕ್ಕುಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತೂ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಶಂ. ಭಾ. ಜೋಶಿಯವರು ಅವರ 'ಕನ್ನಡಕತೆ' ಮತ್ತು 'ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆ ಪಾಡಿಗಳು, ನಂದಗ್ರಾಮಗಳು, ಗೋಪಾಡಿಗಳು, ಕುರಿಗ್ರಾಮಗಳು ಮೊದಲಾದುವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗರ, ಹಟ್ಟಿಕಾರರ, ದನಗಾರಿಕೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿನ ಅನುಮಾನ ನಿರಾಧಾರವೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ನಂದರವಳ್ಳಿ, ನಂದಳಿಕೆ, ಮೂಡಗೋಪಾಡಿ, ನಂದಿಹಾಡೆ, ಕುದಿಪಾಡಿ, ಕುರಿಯಾಳ, ಕುರಾಡಿ, ಕುರಿಯ, ಕೊಳಲಗಿರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ತುರುಕಾರರ ಇರುವನ್ನು ಇನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸದಿರಲಾರವು.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪಾಡಿಯ ಕತೆಯನ್ನು ಊರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಹೇಳಲಿ. ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಪೂರ್ಣಯಾದಿಯನ್ನು ವಿಷಯ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಡಿ: — ಗೋಪಾಡಿ, ಮೂಡಗೋಪಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳರಪಾಡಿ, ಕುತ್ತಪಾಡಿ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ, ಕಟ್ಟಪಾಡಿ, ಎರ್ಲಪಾಡಿ, ವಾಲಪಾಡಿ, ತಲಪಾಡಿ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಎಳೆಪಾಡಿ, ತೆಂಕೊಳಿಪಾಡಿ, ಎಳಿಪಾಡಿ, ಮಾನಂಪಾಡಿ, ತಾಳಿಪಾಡಿ, ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ, ಕುಟಿಪಾಡಿ, ಕರಪಾಡಿ, ಕ್ರೊಪಾಡಿ, ಅದ್ಯ(ಅಡ್ಯ)ಪಾಡಿ, ಸಳ್ಳಿಪಾಡಿ, ಪುಚ್ಚಪಾಡಿ, ಮುನ್ನಿಪಾಡಿ, ಸುಂಟಿಪಾಡಿ, ಕ್ರೊಕುಳಿ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ, ಕುಟ್ರಪಾಡಿ, ಮತ್ತಾಡಿ, ದೇಲಂಪಾಡಿ, ಕರೋಪಾಡಿ, ಪುಣಚಪಾಡಿ, ತಂಟಿಪಾಡಿ, ಕುಂಪಾಡಿ, ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಪಾಡಿ, ಪುಂಚಪಾಡಿ, ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ, ಕೊತ್ತುಪಾಡಿ, ದೋಲ್ಪಾಡಿ, ಮಡಪ್ಪಾಡಿ, ಕಿಲ್ಪಾಡಿ, ವೆರ್ಲಬೈಪಾಡಿ, ಶ್ರೀಪಾಡಿ, ತೊಟ್ಟಿಪಾಡಿ, ಮಂಗಲಪಾಡಿ. ಈ ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಯು ವಾಡಿ, ಬಾಡಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಸೇರುವುದು ಯುಕ್ತವೆ. — ಗುಲ್ಪಾಡಿ, ಹೊಂಬಾಡಿ, ಅಲಪಾಡಿ, ಕೆಡಂಬಾಡಿ, ಕೊಡಿಂಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದು ಪಾಡಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳೂ 'ಹಟ್ಟಿಕಾರರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಎಡೆಗಳು' ಎಂಬ ಮೂಲಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲವೆಂಬುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾರ್ಥವು 'ಊರು-ಹಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೇ 'ಪಾಡಿ' ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಈ ಹೆಸರು ಒಂದು ಮಾಗಣೆಗೇನೇ

ಬಂದುದು ವಿಚಾರಣೆಯವಾಗಿದೆ. (ಪಾಡಿ ಮಾಗಣೆ—ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು) ಎರಡನೇಯದು ಈ ಪಾಡಿಯು ಹಾಡಿ (An underwood) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಬಾರದು. ಕಾರಣ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವ ಈ ಪಾಡಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆನಾಡಿನ ಹಟ್ಟಿಗಾರರ ಪಂಗಡವಾದ ತುರುಕಾರರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತೂ ತುಳುನಾಡು ತುರುನಾಡು, ಅದೇ ಗೋರಾಸ್ವವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃಲದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಜನರು ಬಂದು ಬಾಳ್ವೆ ನಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಖಿಸಿ, ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶೌಕವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೋ, ಅದೊಂದು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೋ, ಅಥವಾ ಅದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗಣ ಒಂದು ಅಂಶವೋ ಎಂಬೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಸತ್ಯದ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ, ಸತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು, ಈ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಯು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವನಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಶೋಧಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂತೂ ಈ ಕುರಿತಾದ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆಯೇ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗುವುದೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ.

ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಂಗಡಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅದರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಮುಖದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ವಿಮರ್ಶೆಗೊಳಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ತೀರಾ ಹೊಸತಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನವೀನತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾರ್ಗವದು. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಶೋಧನೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಪರಿಶೋಧನೆಯಾಗದೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪರೇಖೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಗಾಣಬೇಕು.

ನಾವೀನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಓದುಗರು ಕೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನಜೀವನ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನಂಬಿಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಜನ ಪ್ರಭೇದ—ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಮರ್ಶಾಗ್ರಂಥಗಳು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಇದ್ದವುಗಳೂ ನೇರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರದೇಶೀಯರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವರದಿ ವಿವರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕಾರಿಗಳಾದರೂ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತ್ವಪ್ಪಿಯನ್ನು ಅವು ಕೊಡಲಾರವು. ಇವುಗಳು ಪೂರಕಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಪಡೆಯುವವು ಹೊರತು ಅಖಂಡ ಮೂಲಧಾರಗಳಾಗಲಾರವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೊಂಬೈ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೂ ಕೆಲಸವು ಅಪೂರ್ಣವೆಂದೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಡೆಗಳು ಹೇಳುವ ಕತೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜನರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರುಗಳು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಗಳು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರಲಾರವು. ಹೆಸರಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕವಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯಾ ಊರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಊರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಳೆ ಹೆಸರುಗಳು ನಾನಾ ವಿಧವಾದವುಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದು, ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಅನೇಕ ವೇಳೆ ತಲತಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಲ ಹೆಸರುಗಳೇ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯಭಾಷಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕುದುರಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿ-ಪಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ಚಿಗುರಿ, ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಅಡಗಿಸುವಷ್ಟು ಹಬ್ಬಿಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ತರಗಲೆಗಳನ್ನೂ, ಏಳುವ ಮುಳ್ಳು

ಪೊದೆಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ಗಸುಲಭ. ಕಡಿದಾದ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಕಷ್ಟ. ಊರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದುದೆಂದೇ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅರ್ಥವೇ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕಾರ್ಯವಿಫಲವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಶಾಸನಾದಿಗಳೂ, ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು ಅತಿವಿರಳವಾದುದರಿಂದ ಮೂಲರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವುಂಟು. ಹಲವು ಸಾರಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುವುದೂ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಸಿ ಅರ್ಥಕಟ್ಟಿದರೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವುದು. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವು ಬರಿಯ ಶಬ್ದಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗುವುದುಂಟು. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಚೆಲ್ಲುವುದುಂಟು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಊರ ಹೆಸರುಗಳು ಜನರ ಮೂಲವನ್ನೂ, ಮಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದುವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಆಚ್ಛಳಿಯದೆ ನಿಂತ ಚರಿತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನೂ, ಭೂಮಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜನರ ಹಳೆಗಾಲದ ಜನಜೀವನದ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸತ್ಯವು ಅಪ್ರಿಯವಾದರೂ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಟವಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಹುಡುಕುವವನು ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಆಕಾಶಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಲೇ ಬಾರದೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಳ್ಳು, ಎಷ್ಟು, ಕಾಳುವೆಷ್ಟು ಎಂದು ತೂರುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳ ಹುಟ್ಟು, ಬುಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಅವುಗಳ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಕುಲಗೋತ್ರ, ಜೋಡು-ಕೊಡು ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಊರ ಹೆಸರುಗಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದಾದ ಕೂಡುನುಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕ. (ಮಂಗಳೂರು, ಪಾರ್ಕಳ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ನುಡಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಎರಡನೆಯದು ಆಯಾವರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. (ಮಂಗಳ+ಊರು, ಕಾರ+ಕಳ, ವಾರ್+ಕಳ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ಕೂಡ ನುಡಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ಕುಡಲ, ಕೋಟ, ಕುಡುಮ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೆಸರಿನ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಾದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಇಂದು ಅರ್ಥವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಅಪದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಪಳೆಯು ಓಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ, ಳಿ ಲಿ, ಳೆ ಯವರೆಗೆ ಪಲ್ಲಟವಾಗಿದೆ. (ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯು ಈಗ ಕಡಿಯಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಹಳ್ಳಿಯು ಮರೋಳಿಯಾಗಿದೆ. ಮಳ ಹಳ್ಳಿಯು ಮಳಲಿ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೀರ್ಪುರವು ಈಗ ತಿವುರವೆಂದೆನಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ!

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. 1) ಸಂಯುಕ್ತ ನುಡಿ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಪದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುವ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು. 2) ಹೆಸರುಗಳ ಉತ್ತರಭಾಗದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು. (ಊರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಎಡೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಂತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಕೆಲವನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ)

ಮೊದಲ ಭಾಗದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುವ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು—

1) ಪ್ರಾಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದುವು:—ನರಿಕೊಂಬು, ನಂದಿಕೂರು, ಹಂದಾಡಿ. ಗಿಳಿಯಾರ, ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ, ತುಳು (ತುರು) ನಾಡು.

2) ಗಿಡ, ಮರ, ಗಂಟೆಗಳಿಂದ:—ಪೆಲತ್ತೂರು, ಬಿದರೆ (ಮೂಡ ಮತ್ತು ಪಡು) ಗೋಳತಟ್ಟು, ನೆಲ್ಲಿಕಾರು, ಹೂವಿನ ಕೆರೆ, ತಾಳಿಪಾಡಿ, ಬನ್ನಂಜೆ.

3) ದೇಹಾಂಗಗಳಿಂದ:—ಕಾಲ್ತೋಡು, ಕೈಯಾರ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಕೈಮನ, ಕೈರಂಗಳ.

4) ದೀನಸುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ:—ಗುಲ್ವಾಡಿ, ಹಾಲಾಡಿ ಬೆಲ್ವಾಡಿ, ಹಾಲು ವಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಉಪ್ಪೂರು.

5) ಬಳಗದವರಿಂದ:—ಕಾಂತಾವರ, ನೀರೆ, ಅಜ್ಜಾವರ, ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟ.

6) ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ:—ಕೆಂಜೂರು, ಕರ್ನೀರೆ, ಕಪ್ಪಾಡಿ, ಬಿಳಿಯಾರು, ಪಚ್ಚುನಾಡಿ, ಕರಿಯಂಗಳ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಬೆಳ್ಳಣ್ಣು.

7) ಅಂಕೆಗಳಿಂದ:-ನಾಲ್ಕಾರು, ಅಕೂರು, ಐವತ್ತೊಕ್ಕು, ಐದೂರು, ಪಡಂ ಗಡಿ, ಮುನ್ನೂರು, ಐವರನ್ನೂರು.

8) ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ:-ಮುಡೂರು, ತೆಂಕಗ್ರಾಮ, ಬಡಗೂ.ಮಿಜಾರ, ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು, ಪಡೂರು, ಕಡೆಕಾರ, ಬಡಗನ್ನೂರು ಇತ್ಯಾದಿ.

9) ದೇವತಾದಿಗಳಿಂದ:-ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ರಾಮಕುಂಜ, ಶಂಬೂರು, ಚಾಂತಾರು, ಶಿವಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ವಿಟ್ಟ, ಇತ್ಯಾದಿ.

10) ಜನಗಳಿಂದ:-ರಟ್ಟಾಡಿ, ಕನ್ನಪಾಡಿ, ಪಡೆಯೂರು, ಕುಡುಪು, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ, ಕುಂಡೂರು, ಮುಂಡೂರು, ಬೆಳ್ಳರಪಾಡಿ.

11) ನೆಲದಿಂದ:- ಕೋಟತಟ್ಟು, ಕುದುರು, ಬೈಲೂರು, ಹಳ್ಳಹೊಳೆ, ಕುಂಜಾಲ, ಕೋಟ ತಡಿ, ಗುಂಡಿಬೈಲು, ಗುರಿಗುಂಡಿ.

12) ವ್ಯವಸಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ:- ಸಾವೂರು, ಅಧಿಕಾರ ಬೆಟ್ಟು, ಬಂಟಾಲ, ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ, ಮುತ್ತಾಡಿ

13) ಮಳೆ, ಮಿಂಚು, ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ:-ಕಾರ್ಕಳ, ಕಾರ್ನಾಡು, ಅಮಾಶಿ ಬೈಲು.

14) ಚಕ್ಕ, ಹಿರೆ, ಇಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ:- ಪೆರಿಯ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಹಿರಿಅಂಗಡಿ, ಹೆನ್ನಾಡಿ, ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ, ಪೆಡೂರು, ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ, ಕಿರಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಹೆಬ್ಬಿ.

15) ಕಾಲದಿಂದ:-ಮುಳ್ತೂರು, ಹೊಸೂರು, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹೊಸಳ, ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ಅದ್ಯಪಾಡಿ, ಅದಿ ಉಡುಪಿ, ಕಡಿರುದ್ರಾವರ.

16) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ:- ಶಂಕರಪುರ (ಶಂಕರಪು) ಮುದರಂಗಡಿ, ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟಿ, ಅನಂತಾಡಿ, ಜಾಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು, ಸೇವಂತೂರು.

ಹೆಸರುಗಳ ಉತ್ತರಭಾಗದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುವ ಗುಂಪುಗಳು—

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ ಬಹುದು. 1) ಊರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಡು ಬರುವುವು.)

2) ಊರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪದಗಳು (ಇವುಗಳು ಭೂವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನುಡಿಗಳು.)

ಮೊದಲ ಭಾಗ

1) ಪಾಡಿ, ವಾಡಿ, ಭಾಡಿ, ಪಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿ:- ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ, ಗುಲ್ಲಾಡಿ, ಹೊಂಬಾಡಿ, ಪಳ್ಳಿ?, ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ, ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ, ನಿಡಪಳ್ಳಿ, ಕುಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ, ಬುಡೇಳಿ, ಮಳಲಿ, ಹಾನೆಹಳ್ಳಿ, ಅನೆಗಳ್ಳಿ.

2) ಊರು, ಪುರ, ವರ (ಅವರ) ಪಟ್ಟಣ, ನಾಡು, ಈಶ್ವರ, ನಟ್ಟು:-
ಪಾದೂರು, ಎಲ್ಲೂರು, ಗುರುಪುರ, ಮಣಿಪುರ, ಅಜ್ಜಾವರ, ಕಾಂತಾವರ, ಕಾಶಿಪಟ್ಟ, ಬಕ್ಕಪಟ್ಟ, ಎವರಾಡು, ಕಾರ್ನಾಡು, ನೀಲೇಶ್ವರ, ಸೋಮೇಶ್ವರ.

3) ಕೋಟಿ, ದುರ್ಗ, ಗಡ, ಬಾಯಿ, ಬಾಗಿಲ:-ಕೋಟಿ, ಕಿಳ್ಳಾಕೋಟಿ, ದುರ್ಗ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಬಾದ್ರಗಡ, ಪೆರುವಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳಾಯಿ, ಶಿರಿಬಾಗಿಲು, ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು.

4) ಕೋಣೆ (ಕೋಣೆ, ಕೋಣು?) ಮನೆ, ಮಾಡ, ಅಂಗಡಿ, ಗ್ರಾಮ:-
ಕಂಬದ ಕೋಣೆ, ಪಡುಕೋಣೆ, ಶೇಡಿಮನೆ, ಹೆಮ್ಮಾಡಿ, ಚಾರ್ವಾಡಿ, ಗ್ರಾಮ, ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುದಿಗ್ರಾಮ, ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ, ಬಿತ್ತಂಗಡಿ, ಉಸ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಅಳ ದಂಗಡಿ.

ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ

5) ಕಲ್ಲು, ಶಿಲೆ, ಕೊಂಬು, ಕೋಡು:-ಸೂರತ್ನಲ್ಲು, ಮಂಚಕಲ್ಲು, ಬೇಕಲ, ಕಮಲ ಶಿಲೆ, ನರಿಕೊಂಬು, ಕುಮ್ಮಗೋಡು, ಬಲ್ಲೋಡು, ನಡುಗೋಡು, ಬರಿ ಕೋಡು.

6) ತೋಟ, ಗದ್ದೆ, ಮಕ್ಕಿ, ಮಜಲು:-ಸಸಿಹಿತ್ತು, ದಳಿತೋಟ, ತೋಟದಡಿ, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ, ಮಂಡಗದ್ದೆ, ಹಾಲುಮಕ್ಕಿ, ಮದಮಕ್ಕಿ, ಗೋಳಿತಮಜಲು, ಮೇರ ಮಜಲು, ಕನಕ ಮಜಲು, ತೋಟದ ಮರಳ.

7) ಮಾಳ, ಮಲೆ, ಗುಡ್ಡ, ಬೆಟ್ಟ, ಪರ್ವತ:-ಮಾಳ, ಎರ್ನಾಳ, ಪೆರ್ನಾಲೆ, ಅನೆಗುಡ್ಡೆ, ಎಣಗುಡ್ಡೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ, ಕೆರೆಬೆಟ್ಟು, ಸಂಗಬೆಟ್ಟು, ಮಲಂತಬೆಟ್ಟು, ಕುಂಜಬೆಟ್ಟು, ನರಹರಿಪರ್ವತ, ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ, ಭಾಗಿಮಲೆ, ಸಿದಮಲೆ.

8) ಬಯಲು, ಕಾಡು, ಕಳ, ಅಂಗಳ:- ಪಾರ್ಕಳ, ಜಾರ್ಕಳ, ಹರೇಕಳ, ಐಕಳ, ಅರುಬೈಲು, ದೇರೆಬೈಲು, ಸೂರಂಬೈಲು, ಇರ್ವೈಲು, ಅಮಾಸೆ ಬೈಲು, ಕೊಳಕೆಬೈಲು, ಮಿತ್ತ ಬೈಲು, ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲು, ನೆಲ್ಲಿಕಾರು, ಕೋಟಿಕಾರು, ಅಡಿಕಾರು, ಕಡಿಕಾರು, ಎಕ್ಕಾರು, ಕರಿಅಂಗಳ, ಕೈರಂಗಳ, ಅಂಗಳ.

9) ಕೋಡಿ, ಕಟ್ಟಿ, ಬಾವಿ, ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆ, ತೋಡು, ಸಮುದ್ರ:- ಪಡುಕೋಡಿ. ಕೋಡಿ, ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿ, ತಕ್ಕಟ್ಟಿ, ಕುಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟಿ, ತಣ್ಣೀರಬಾವಿ, ಸೀಪಳ್ಳ, ಪಳ್ಳತಡ್ಡು, ಗೋಳಿಹೊಳೆ, ಕಾಲ್ತೋಡು, ಅರಂತೋಡು, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ, ಅನೆಕೆರೆ, ರಾಮ ಸಮುದ್ರ, ಒಡಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಂಗರೆ?, ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ.

10) ಜೆ, ಆಜೆ, ಅಂಜೆ, ಆಜೆ:-ಕೋಣಜೆ, ಕುಕ್ಕುಜೆ, ಕಾಣಜೆ, ವೆರಜೆ, ಪಾನಜೆ, ಸೆರ್ವಾಜೆ, ಕುಳಂಜೆ, ಮುಂಡಾಜೆ, ಪಾವಂಜೆ, ಪಾವಂಜೆ, ಕೆದಿಂಜೆ, ಕಾರಂಜೆ, ವೂನಂಜೆ, ಬೆಳಂಜೆ.

11) ಕುಂಜ, ಮುಗರು:-ಬೆಳ್ಳುಂಜ, ಕುಕ್ಕುಂಜ, ಕುತುಕುಂಜ, ಕರ್ಕುಂಜೆ, ರಾಮಕುಂಜ, ಮೊಗರು, ಮೊಗ್ಗು, ಕೊಲ್ಲಮೊಗರು, ಪಂಜಮೊಗರು, ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು.

12) ಅಡಿ, ಅಡಿ, ಅಡ್ಡ:-ತೋಟದಡಿ, ಗಾರ್ಡಡಿ, ಪಂಬೆತಡಿ, ಹಂದಾಡಿ, ಕಪ್ಪಾಡಿ, ಮುದ್ರಾಡಿ, ಗುಜ್ಜಾಡಿ, ಆತ್ರಾಡಿ, ಕೆರಾಡಿ, ಹಾಲಾಡಿ, ಬದಿಯಡ್ಡ, ಮುಲ್ಲಡ್ಡ, ಹರಿಹರಪಲ್ಲಡ್ಡ, ಹತ್ಯಡ್ಡ, ಅರಿಯಡ್ಡ, ಕಲ್ಮಡ್ಡ.

13) ಅಲ, ಅಲ, ಆರು:-ಕೆಂಚಾರು, ಅಂಡಾರು, ಕುಂಜಾರು, ಕುತ್ಯಾರು, ಅಡ್ಯಾರು, ಕೈಯಾರು, ಮಿಜಾರು, ಕುಂಜಾಲ, ಉಳ್ಳಾಲ, ರೆಂಜಾಲ, ಕೆನ್ನಾಲ, ಪುರಾಲ, ಹವರಾಲ, ಶಿರ್ಕಾಲ, ಆಯಂಗಾಲ.

14) ಮಂಣ್ಣು, ಕಾನ, ಮಂಗಲ, ಪದವು:-ಕೊಡಮಂಣ್ಣು, ಬೆಳ್ಳುಣ್ಣು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಹೆಮ್ಮಣ್ಣು, ತೊಡ್ಡಿಕಾನ, ಪಿಲಾರಕಾನ, ಹಿರಿಗಾನ, ಕಾನ, ಕುಶ್ವರ ಮಂಗಲ, ಕಾಂತುಮಂಗಲ, ಬೀರಮಂಗಲ, ಹದವು, ಎಡಪ್ಪದವು, ಕುಪ್ಪೆಪದವು, ಕೊಂಪದವು, ಮುಳ್ಳಕಾಂತ ಮಂಗಲ.

15) ಕುಳ, ಇಲ:-ಕುಳ್ಳಾ, ಕುಳ, ಅರ್ಕುಳ, ಬಿಜಂಕಿಲ, ಪಿರಂಕಿಲ, ಉಟ್ಟಿಲ, ಐಲ, ಕಟಿಲ, ತೆಕ್ಕಿಲ, ವೆರ್ನಂಕಿಲ, ನೆಟ್ಟಿಲ, ಮಾಣಿಲ. ಇಳಂಕಿಲ, ಬಲ್ಲಿಲ, ಕೆದಿಲ, ಪುತ್ತಿಲ, ಸುದಪಿಲ, ನಾಣಿಲ.

ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳ ನಾಮಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳ ಅಭಾದಿಂದ ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ.

ಈ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುವ ಜನರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿದೆ. [ಬಿಲ್ಲರು (ಬಿಲ್ಲವರು) ಕೋಲರು, ಮುಂಡರು, ಕೋಳಿಗಳು, ಬೇಡರು, ಕಳವರು, ಪಣಿಗಳು, ಹಣಬರು, ಕೊರಗರು, ಕುಡುಗಳು, ಕಣ್ಣರು (ಕರಣರು), ಮಲವರು (ಮಲ್ಲರು), ಅರಿಯರು, ಬೆಳ್ಳಾರರು (ವೆಲ್ಲಾರರು), ಸಿರಟ್ಟರು, ಸಿಡ್ಧರೂ, ಗುಜ್ಜರರು, ಶರಣರು, ನಾಡವರು—ಇವರ ಚರಿತ್ರೆ]

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡುವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರತನಕ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. (Archaeological excavations) ಹಳೆ ಬಾರಕೂರು ಮತ್ತು ಬಸರೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗದಿರಲಾರವು.

1) ಕೋಲರೂ, ಮುಂಡರೂ, ಕೋಳಿಗಳೂ, ಬಿಲ್ಲರೂ:—

ಪುರಾತನದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲರೆಂಬವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕುಂದಾ ಪುರದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು, ಕೋಲ್ವಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವೂ, ಕೊಲ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಊರಿನಿಂದಲೂ ಸೂಚಿತವಾಗುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಕೋಳಿಗಳೆಂಬ ಜನರ ಇರುವು ಕೋಳಿಯೂರು, ಕೂಳೂರುಗಳ ಮೂಲಕವೂ, ಬಿಲ್ಲರ (ಬಿಲ್ಲವರ) ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಬಿಲ್ಲಾಡಿ, ಬಿಲ್ಲಕೋಡಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ (ಈ ಬಿಲ್ಲರು ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲವರೆನಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದರಾಗಿದ್ದರು), ಮುಂಡರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಹೆಸರುಗಳು—ಮುಂಡಕೂರು, ಮುಂಡೂರು(ಈ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ಊರುಗಳು)ಮುಂಡಾಡಿ, ಮುಂಡುಂಡೆ, ಮುಂಡಾಜೆ, ಮುಂಡಗರು, ಮುಂಡಡ್ಕ, ಮುಂಡಾಲ, ಮುಂಡತಾರು, ಮುಂಡಣಜೆ,—ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಜನರಾದ ಮುಂಡರ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸದಿರಲಾರವು. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಳಲಿ (ಪುರಾಲ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿಯು ಚಂಡ, ಮುಂಡರ ವಧೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಂದು ಐತಿಹ್ಯ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದರೆ ಅಖಿಲಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಿರುವ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಿಯ ಕಾರ್ಯರಂಗವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐತಿಹ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪೊಳಲಿಯು ಭಾರತವಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಎನೇ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಡರೆಂಬ ಇತಿಹಾಸದ ಕೂರ್ವದ ಜನರಿದ್ದರೆಂದೂ, ಅವರನ್ನು ಮುರಿಯಲು ತುರುವರು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕಿತ್ತೆಂದೂ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದೂ (ತುರುಕಾತರ ಕುಲದೈವತಾ) ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತೂ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡರೂ, ಕೊರವರೂ (ಕೊರಗರೂ) ಆಗಿದ್ದರು. ಬೇಡಡ್ಕ, ಕೊರವಾಡಿ ಊರುಗಳು ಅವರ ಬಾಳ್ವೆಯ ಕುರುಹುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅಂತೂ ಈ ಕೋಲರೂ, ಬಿಲ್ಲರೂ, ಬೇಡರೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

2) ಪಣಿಗಳೂ, ಮಲ್ಲರೂ, (ಮಲನರೂ, ಮಾಲರೂ)

ಪಣಿಗಳೆಂಬ ಜನರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಕೃಲದವರು. ಯದುತುರ್ವಸರಂತೆ ಇವರು ಪುಗ್ಗೇದದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನ. ಆರ್ಯರ ಪರಮ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ದನಗಳನ್ನು ಒಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಧಾನಕ್ಕೂ ಎದೆಗೊಡದವರಂತೆ. ಪಂಜಾಬದತ್ತ ಇವರು ಪುಗ್ಗೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತರುಕಾರರೂ, ಪಣಿಗಳೂ ಈಗಲೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವರಂತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪಣಿಗಳು ಇದ್ದ ಕುರುಹು ಪಣಿಯಾಡಿ, ಪಣಿಯಾಲ, ಪಣಪಿಲ, ಪಣಂಬೂರು, ಪನಿಮಾರು (ಪಾಣಿತ್ತಡಿ? ಪಾನಿತ್ತೂರು?, ಪಾನಜೆ?) ಎಂಬ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುವುವು ಎಂಬುದು ವಿದ್ವಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಪಣಿಗಳು ಹಣಬರೆಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ತುರುಕಾರರೂ, ಪಣಿಗಳೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಲರೆಂಬ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಜನರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಕೆಳದಿಯ ನಾಯ್ಕರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತೂ ಇವರ ಮೂಲವು ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನ. ಇಂದಿಗೂ ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೊಸ ದುರ್ಗದ ಕಡೆ ಕೆಲವಿವೆ. ಇವರ ಊರುಗಳು ಮಾಲಾಡಿ, ಮಾಳ, ಮಲವೂರು, ಮಲ್ಲಾರು, ಮಾಲೂರು, ಮಾಲಾಜೆ, ಮಾಲೇಶ್ವರ, ಮಾಲ್ಲ, ಮಾಲೋಡಿ, ಮಾಲಬೆಟ್ಟ.

3) ಕುಡುವರೂ, ಕನ್ನರೂ, ಕಳ್ಳರೂ: -

ದನಗಾರಿಕೆಯ ನಂತರದ ಹಂತವೇ ಬೇಸಾಯ. ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರೆಂದರೆ ಕುಡುವರು (ಕುಡಿಗಳು, ಕುಡುಗಳು) “ಪಟ್ಟಿ—ಪಾಡಿಯು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮೊದಲಿಗರ ಆರಂಭದ ಪಾಡು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾಗಿರುವಂತೆ ಕುಡಿ ಅಥವಾ ಕುಡು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ.” (‘ಕನ್ನಡ ಕತೆ’—ಶಂ. ಭಾ. ಜೋಶಿ) ಒಕ್ಕಲತನದ ಆರಂಭವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅರ್ಥವು ಕುಡಿ ಅಥವಾ ಕುಡು ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಕುಡುವನೆಂದರೆ ಒಕ್ಕಲು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ‘ಒಕ್ಕಲಿ’ (ನಾಡವರು) ಎಂಬವರು ಈ ಕುಡುವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕುಡು ಒಕ್ಕಲಿಗ’ ಎಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಉತ್ತಮ ಬೇಸಾಯಗಾರರು. ಈ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಪಾಡಿಗಳಿತ್ಯಾದಿ ದನಗಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನೂ, ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ‘ಕುಡಿ—ಗುಡಿ’ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಆರಂಭವನ್ನು

ಹೇಳುವ ಊರುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕುಡಿ ಕುಡು ಎಂಬ ಪದಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಕೊಡು, ಗೊಡು, ಕೋಡು, ಗೋಡು ಎಂಬ ರೂಪ ತಾಳಿದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಊರುಗಳು ಈ ಕುಡಿಗಳ, ಕುಡುವರ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿದ್ದುವು. ಕೊಡಿಯಾಲ (ಕುಡಲ—ಕೂಡಲನೆಂಬುದು ತಪ್ಪು) ಕುಡುಮ, ಕುಡುಪು, ಕೊಡಿಕಲ್, ಕೋಡು, ಕುಡುಂಬೂರು, ಕುಡುಂಬೆಟ್ಟು, ಕೊಡಮಣ್ಣು, ಕುಡಿ? ಕುಡಿಗ್ರಾಮ?, ಕೊಡವೂರು, ಕೊಡ್ಲಾಡಿ, ಕುಡುಂಪುರ, ಕೊಡಗಲ, ಕೊಡಂಗಳ, ಕೊಡಕಾಟ, ಕೊಡೊತ್ತಲ, ಕುಡಂಬಾಲ್, ಕೊಡಿಂಬಾಳ, ಕುಡಿಪಾಡಿ, ಕೊಡಿಯಾಲ (ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು), ಕುಡಿಯಾಡಿ, ಕುಡಿಯಾಡಿ, ಕುಡುಕೊಲಿ, ಕುಡುಮುಂದೂರು. ಈ ಕುಡುವರು ಗೌಡಸಾರಸ್ವತರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅವರು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೂ, ಇದಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಶತ್ರುತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದವರೆಂದರೆ ಕನ್ನರು ಯಾ ಕರಣರು. ಕನ್ನರು (ಕಣ್ಣರು—ಕರಣರು) ಎಂದರೆ ಯಾರು, ಅವರ ಮೂಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಂ. ಭಾ. ಜೋಶಿಯವರು ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾಗ್ರಂಥಗಳಾದ 'ಕಂನಾಡಕತೆ' ಮತ್ತು 'ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ' ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಮತ ದರ್ಶನ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಈ ಕನ್ನರು (ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಂನಾಡೀಗೇ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು) ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಇದ್ದರು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಂನಾಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಷ್ಟೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಕರಣರೂ, ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ಣರೂ ನಮ್ಮ ಕಂನಾಡಿನ ಆದ್ಯಂತ ಹಸರಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರ ತುರ್ವಮುವಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. (ಮತ್ಸ್ಯ 45-5) ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕನ್ನರು ಕಂನಾಡಿನ ಹೆಚ್ಚುಕಾರರ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುರುಕಾರೊಡನೆ ಈ ಕನ್ನರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದೂ ಸಹಜವೇ? ಈ ಕನ್ನರು ನಾಡವರಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ. ಶಕದ ಆದಿಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ) ಕಂನಾಡು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಡೆಗಳಾವುವು? 1) ಕನ್ನರಪಾಡಿ 2) ಕನ್ನಾಡಿ 3) ಕನ್ಯಾನ (ಈ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ಊರುಗಳಿವೆ.) 4) ಕಣ್ಣರು (ಎರಡು ಊರು

ಗಳು) 5) ಕನ್ನಂಗಾರ 6) ಕನ್ನಂಗಾಡು 7) ಕನಂಜಾರ 8) ಕನಯಾಲ 9) ಕಣೆಯೂರು 10) ಕನಪಾಡಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಂದೂರು, ಕಂದಾವರ, ಕಂಕನಾಡಿ, ಕಂಡಿಗ—ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ಕನ್' ಎಂಬ ಮೂಲಪದವು ಕನ್ನರ ಕುರು ಹೆನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವುದುಗಳೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನರ ಒಂದು ಊರು 'ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ' ವಾಯಿತೋ ಏನೋ? ಈ ಊರುಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಡುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತುರುಕಾರರ ನಾಡು ಎಂದಿರುವಂತೆ, ಅದು ಕಂನಾಡೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ಕನ್ನರೊಡನೆ ವಿವೇಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಕಳವರು ಯಾ ಕಳ್ಳರು. ಈ ಕಳವರೆಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಶಾಖೆಯ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಕಳವರು ಕನ್ನರಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿನವರೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರೂ ಗೋವಳರೇ, ತುರುಕಾರರೇ. ದನಗಳೇ ಇವರ ಸಂಪತ್ತು. ಪರಾಕ್ರಮ ಇವರೊಡನೆ ಅದರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅತಿ ಪುರಾತನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರರನ್ನು ಧಾಳಿಮಾಡಿ ಅವರ ಗೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅತಿ ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕಳವರ' ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಧರ್ಮಟನ— ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಳವರ 'ದನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಹೋಗುವ ನೈಪುಣ್ಯ'ವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ (Cattle-lifting skill) ಈ ಕಳವರು ಹಾಲು ಮತದವರು. 'ಕಳ್ಳ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 'ಹಾಲು' ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಮೂಲಾರ್ಥ. ಇವರ ದೈವತವು ಈಶ್ವರ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಕಳ್ಳೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿವೆ. ಕಳ್ಳರಿಗೂ, ಕನ್ನರಿಗೂ ಸಗೋತ್ರವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕನ್ನರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವೂ ಈಶ್ವರ (ಕನ್ನೇಶ್ವರ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಊರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದುವೆಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಳವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. (1) ಕಳವಾರ (2) ಕಳ್ಳಾರ (3) ಕಾಳಾವರ (4) ಕಳನಾಡು (5) ಕಳತೂರು (6) ಕಳಂಜ. ಇನ್ನು ಕಲ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಊರುಗಳೂ, ಕಳಂದೂರು ಎಂಬ ಊರೂ ಈ ಕಳವರಸೆಲೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನೇ ಕೊಡುವುವು. ಈಗ ಕಳವರು ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಂದಾಸ್ವದವಾದ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೂ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಾಂಗವಾಚಕ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಪರಾಕ್ರಮ ದಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಇರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಲವು ಎಡೆಗಳಿವೆ. ಇವರ ಸಂಗಡವೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವೆ.

(4) ಮೊಗೇರರೂ, ಬೆಳ್ಳಾರರೂ (ವೆಲ್ಲಾಲ್‌ರೂ):—

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಜನಕೂಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಉಳಿದಿರುವ ವರ್ಗವು ಮೊಗೇರರದು. ಇವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತರು. ಈ ಮೊಗೇರರೇ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 'ಮುದ್ದರ'ರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಈ ಮೊಗೇರವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಂಗಡವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು— ಮೊಗರು, ಮೊಗ್ಗು, ಪಿಲಿಮೊಗರು, ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು, ನರಿಮೊಗರು, ಕೊಲ್ಲಮೊಗರು, ಪಂಜಿಮೊಗರು, ಪುಚ್ಚಮೊಗರು, ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ಮೊಗ್ರಾಲ, ಮಡಿಮೊಗರು, ಮೊಗರುನಾಡು, ಪಟ್ಟದಮೊಗರು. ತುಳುಶಬ್ದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ 'ಮೊಗರ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹೊಯಿಗಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ (Sandy) ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನಿತ್ತರೂ, ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಊರುಗಳು ನದಿತಟಾಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಳೆಳಿನಿಂದ ಅವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನಿತ್ತರೂ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಇರುವುದು ಸಹಜವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಅವರ ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಲೇ ಈ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮೊಗರು ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾರರು (ಬೆಳ್ಳಾಳರು, ವೆಲ್ಲಾಲ್‌ರು) ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಜನಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವರು ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವ ಜಾತಿಯವರು (A class of Agriculturists) ಮೈಸೂರತ್ತಣಿಂದ ಯಾ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದು ಇವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತರು.

1) ಬೆಳ್ಳರಪಾಡಿ 2) ವಲ್ಲಾರ್ಪಟ್ಟಂ (ನೀಲೇಶ್ವರು) 3) ವಳ್ಳಾಲ್ 4) ಬೆಳ್ಳಾರ 5) ಬೆಳ್ಳಾರೆ 6) ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ 7) ಬೆಳ್ಳಾವಾಯಿ 8) ಬೆಳ್ಳಂಜೆ 9) ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ 10) ಬೆಳ್ಳಾಪು. ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವ ಪದವಾದ 'ಬೆಳ್ಳ' ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಜಾತಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಾಲರನೆಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲವೇ? ಈ ಜನರು ಯಾವಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಕೆಲ ಶತಮಾನಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು.

5) ಆರಿಯರೂ, ಗುಜ್ಜರರೂ, ಭೈರವರೂ, ಸಿದ್ಧರೂ, ಶ್ರವಣರೂ, ಶರಣರೂ:—“ಆರ್ಯರು ಹಟ್ಟಿ ಕಾರಗ ಹೆಣ್ಣು ನ್ನು ಮದುವೆಯಾದುದರಿಂದಾಗಲೀ, ಹಟ್ಟಿ ಕಾರರು ಆರ್ಯರ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗಲೀ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತತಿ

ಯಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಆರಿಯರೆಂಬ ಜನವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು” (ಕಂನಾಡ ಕತೆ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ಆರಿಯರು. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುರುಕು ಕೆಲವು ಊರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಆರಿಕಾಡಿ, ಆರ್ಯಾಪ, ಆರ್ಯಾಲ, ಆರ್ಯಾಡಿ. ಅಂತೆಯೇ ಗುಜ್ಜಾಡಿಯು ಗುರ್ಜರರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಲೀ, ಇತರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲೀ, ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಎಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಜ್ಜಾಡಿಯನ್ನು ಗುಜ್ಜಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಅರ್ಥವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸತೆ ಬರಲಾರದು”. (ಗುಜ್ಜ-ಗುರ್ಜರ-ಗುಜ್ಜರ) ಇವರ ನೆಲೆಯ ಕುರಿತಾದ ದಾಖಲೆಯೂ ಇದೆ. ‘ಭೈರಂಪಳ್ಳಿ’ ಯು ಭೈರವರ ನಿವಾಸವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಸಿದ್ಧಬೈಲು, ಸಿದ್ಧೋಡಿ ಎಂಬ ಊರುಗಳು ಸಿದ್ಧರಿಂದ ಕುರುಹನ್ನೂ, ಅವರ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಗೌರವವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವುವು. ಸಿದ್ಧರೆಂದರೆ ಸಾಲೋಕ್ಕ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಮಾಪ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಾಷ್ಟಿತ ಎಂಬ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ (ಧೈಯಗಳಲ್ಲಿ) ನಿಷ್ಣಾತರಾದ ಪವಿತ್ರ ಸಂತರು. ಈ ಭೈರವರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬಿದ್ದಿದೆನ್ನಬೇಕು. (ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವು ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದು) ಅಂತೆಯೇ ಲಿಂಗವಂತರು ಇಕ್ಕೇರಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೇ ಪ್ರಚಾರಕರಾದರು. ಶರಣವೆಂಬ ಊರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವೀರಶೈವ ಪಂಥದ ನಂತರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕಾಗಿಯಾಗಲೀ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಾಗಲೀ ಬಂದ ಹೆಸರಿರಬೇಕು.

ತುಳುನಾಡು ಜೈನರಿಗೆ ಕಾಶಿ. ಅವರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಸವಣೂರು ಮತ್ತು ಸವಣೂರು (ಮತ್ತು ಸಾಣೂರು?) ಎಂಬ ಹಳೆ ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ (ಸವಣ-ಶ್ರಮಣ)

ನಮ್ಮಾ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದೊಂದು ಅಂಗವು ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೇ ನಾಡವರ ವಿಮರ್ಶೆ. ನಾಡವರೆಂದರೆ ಯಾರು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾದರು, ಅವರಿಗೂ ಕಂನಾಡಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂಬೀ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿರುವೆನು. ತುಳುವರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪವೆಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಡವರ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗದೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯು ಓದುಗರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ತಾಳವ

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅಖಂಡ ಕಂನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗವೇ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ, ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲವೆಂದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು.

ವಿ. ಸೂ:- ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಈಕೆಳಗಿನ ಸೂಚಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದುವುಗಳೇ ಹೊರತು ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲ.

- 1) ಪುರ- ಊರು (Dwelling Place) ಪಟ್ಟಣವೆಂಬರ್ಥ ಗೌಣ.
- 2) ಕೋಣೆ (ಕೋಣೆ)-ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ (ಜಾಗ)
- 3) ಮಾಳ- ಏರಾಗಿದ್ದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶ; ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರ ಹೆಸರೂ ಆಗಬಹುದು.
- 4) ಕೋಡಿ -ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಊರು (ಮೂಲೆ) ಕೋಟದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು.
- 5) ಅಜೆ -(ಅಂಜೆ)-ಕಾಲಗುರುತು; ಹಾದಿ; ಹೋದದಾರಿ; ಕುರುಹು(Foot print, track, trace)
- 6) ಕುಂಜ-ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ಬಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶ (Hillock)
- 7) ಅಡ್ಕ (ಅಡಕ)-ಹೂಳಿಡುವ ಪ್ರದೇಶ, ಕೊಳಕು ಪ್ರದೇಶ.
8. ಅಡಿ- ತಳ, ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗ
9. ಆಬ -ಆಲಯದ ತದ್ಭವವಾಗಬಹುದು; 'ಅಂತರಾಲ' ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷವೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
- 10- ಆರ -ಸ್ಥಳ; ಪ್ರದೇಶ; ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಜಾಗವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದ (ಆಗಾರ?) (A dwelling place)
11. ಮಂಗಲ- ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಎಂಬರ್ಥ.
12. ಕುಳ- ಸರೋವರ; ಕೆರೆ; ಕುಲ (family)
13. ಇಲ ನಾಮಪದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಯ.
14. ಕಾರು ಪೂರ್ವಪದವಾಗಿ 'ಮಳೆ'ಯನ್ನೂ ಪರಪದವಾಗಿ 'ಕಾಡ' ನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು.

ನಾಡವರ (ಬಂಟರ) ಮೂಲ

“ಬಂಟರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ವರೆಗೂ, ನಾಡವರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಜೈಂದಗೂರಿನ ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತ ಒಂದು ವಂಶದವರು. ಇವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದ್ರಾವಿಡರ ಒಂದು ಶಾಖೆಯವರೋ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ದೇಹ, ಅಕೃತಿ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರು ದ್ರಾವಿಡ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರೆಂದು ಎಣಿಸಬಹುದು. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಳಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹಾಧೈರ್ಯ ಶಾಲಿಗಳು; ಕಾಯಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು; ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರು; ಅದುದರಿಂದ ಇವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ದ್ರಾವಿಡ ವಂಶದವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಯವರು ಇವರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮತವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆತುಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೈನಮತ ಬೋಧಕರಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೈನ ಮತಸ್ವರಾದರು.¹ ಅಂದಿನಿಂದ ಜೈನ ಮತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರಿಗೆ ‘ಮಾಸಾದಿ’ಕ ಜೈನರೆಂದೂ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಕ್ರಿ. ಪೂ. 200ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 600 ವರೆಗೆ ಆಳಿದ ಕದಂಬ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ,² ಕ್ರಿ. ಶ. 578ರಿಂದ 757ರ ವರೆಗೆ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕೈಕೆಳಗೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. 754ರಿಂದ 973ರ ವರೆಗೆ ಆಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. 1047ರಿಂದ 1336ರ ವರೆಗೆ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಯ್ಸಳ ಒಳ್ಳಾಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. 1336ರಿಂದ 1565ರ ವರೆಗೆ ಆಳಿದ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, (ಇವರು) ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಸೈನಿಕರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಇರುವ ಗುತ್ತುಗಳ ಯಜಮಾನರ ಹಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೈನರಾದರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಜೈನರಾಜರೂ ವಿಟ್ಟದ ಅರಸನೂ, ಕುಂಬಳೆಯ ಅರಸನೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳಕೊಂ

ಡರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟವನ್ನೇರುವಸಮಯ ಆಯಾಯಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ವಂಶದ
ಗುತ್ತಿನವರು ಒರುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪಟ್ಟದ
ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಟ್ಟದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವ ಹಕ್ಕೂ, ಈಗಲೂ
ಇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಸರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮಾನ್ಯದ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು
ಈಗಲೂ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿ. ಶ.
1560ರಿಂದ 1763ರ ವರೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಇಕ್ಬೇರಿ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈನದಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಜೈನರೂ ಅವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ನಾಡವರೂ,
ಬಂಟರೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಳಸಂಚನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇವರು
ದೂರದೇಶದಿಂದ ರಾಮರಾಜಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ತಂದು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಅಂದಿ
ನಿಂದ(ಇವರು) ಬೇಸಾಯದ ಕಸುಬನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಳು ರಾಜ್ಯ
ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅನಂತರ 2ನೇ ಮರ್ಯಾದೆಯು ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಭೂತಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡವರೂ
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಟರೂ ಆಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿವಾರ
ಬಂಟರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿ. ಈಗಲೂ ಬಂಟರು ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿರ
ತ್ತಾರೆ” (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ-ಯಂ. ಗಣಪತಿ ರಾವ್-
Publish ed in 1913)

೦೦೦ ೦೦೦ ೦೦೦ ೦೦೦ ೦೦೦ ೦೦೦ ೦೦೦

“ಬಂಟರು, ಅವರ ಈ ಹೆಸರೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತೆ, ಮಲಬಾರಿನ ನಾಯರ
ರಂತೆ, ಮೂಲತಃ ಸೈನಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೇ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ, ಬಂಟರು ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾಡವರು ಎಂಬ ನಾಮ
ವಾಚಕವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ಲೋಗಾನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಲ
ಬಾರಿನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
‘ನಾಡು’ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ
ತೆರನಾದ ಅವರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ದೊರೆಯುವುದು ಈಗ
ದುರ್ಬಲ. ಕಾರಣ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯನಗರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಅನೇ
ಕಾನೇಕ ಜದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೈನ
ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ
ಹೊಂದಿದವರಾದರೂ ಬಿದನೂರು ಅರಸರ ಕೈಕೆಳಗೂ ಮೈಸೂರು ಆಡಳಿತಯುಕಾಲ

ದಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಹಳೆಗಾಲದ ಬಂಟರ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಬಂಟರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೇಸಾಯಗಾರರಾಗಿರುವರು. ಅಸ್ತಿವಂತರಲ್ಲಿ (ಭೂಮಾಲಿಕರಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಲವರನ್ನು ಹೊರತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಜೈನರಾಗಿರುವರು. ಈ ಜೈನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಟರಿಗೂ (ಮಾಸಾದಿಕ ಬಂಟರು) ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಜೈನರ ಕುರಿತಾದ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೈನರ ಪ್ರಭುತ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜೈನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಇವರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಜೈನಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಚೀನದ್ರಾವಿಡರ ಔಪಾಸನೆಯಾದ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಭೂತಾರಾಧನೆಯು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗನಾಲ್ಕು ಒಳವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.

1) ಮಾಸಾದಿಕ ಬಂಟರು—ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಟರು.

2) ನಾಡವರು ಯಾ ನಾಡ ಬಂಟರು—ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರು.

3) ಪರಿವಾರ ಬಂಟರು--ಅಳಿಯಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಿರುವರು.

4) ಜೈನ ಬಂಟರು—ಬಂಟರ ಮೂಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿ. ಶ.ದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವರಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಅರಸರಿದ್ದರೆಂದೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಪಲ್ಲವರೂ, ಕದಂಬರೂ, ಚಾಲುಕ್ಯರೂ, ಕಲಚೂರಿಯರೂ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರೂ ಆದ ರಾಜರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಳಗೆ ಮಾಂಡಲಿಕರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುವೆಂದೂ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ನಾಡವರಿಗೆ ಬಂಟರು (ಯೋಧರು) ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸಮಯ ಉರುಳಿದಂತೆ ಇವರು ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿಕರಾಗ ವುದರಲ್ಲಿ ದುಶಸ್ತಿಗಳಾದರು..... ಬಂಟರು ದೃಢಕಾಯರಾದ, ಕಟ್ಟುಳುಗಳಾದ, ಭೀಲರಾದ ವಂಶಕ್ಕೆ (Race) ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಏತ ನೆಯಲ್ಲಿ ವೈರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವವರೂ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೂ

ಆಗಿರುತ್ತದೆ.” (Madras District Mannals—South Canara—
by J-Storrock I C S. ಪುಟಗಳು 157ರಿಂದ 159ರವರೆಗಿನಭಾಷಾಂತರ)

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

“ನಾಡವರು ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನುಷತ್ವವನ್ನೂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಹಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ದೃಢ ಕಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಕದನಕಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಕತ್ತುಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಡಿದವನು ವಧಿಸಿದವನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಸಿದನು’ ಎಂಬ ನಾಣ್ಯದಿಯಂತೆ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೋಧನೂ ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದ ಚಿತ್ರ ನೆನಪರಿಸುವಂತೆ ಈಗಲೂ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಈವರೂ ಆಸ್ಯಾಖಂಡದ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ, ಅಂದಚಂದದವರೂ, ಸೊಗಸಾದವರೂ, ಸುರೇಖಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. (Castes and Tribes of South India by Thurston Vol. 1. ಪುಟ 149—ಭಾಷಾಂತರ)

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

“ದೊರೆಯಾದ ಲೋಕಾದಿತ್ಯ ಮಯೂರವರ್ಮನು ಆ ಋಷಿವರ್ಯರಿಂದ ಧರ್ಮನೀತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಜಾಣರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಋಷಿವರರ ಮತದಂತೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ವಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. (ಬಾರಕೂರಿನಲ್ಲಿ) ಆಗ ಜಿನ ಮತಸ್ಥ ರಾಜನು ಹಂಸಾಪರನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೊಂದೂ ಸಲ್ಲದು. “ಯಥಾ ರಾಜಾ ತಥಾತಥಾ ಪ್ರಜಾ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗನೆ ಅನ್ಯದೇಶವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಲೇಸೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದೆ, ಇವನು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯನೆಂತಲೂ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ರಾಜನು ತಿಳಿದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮಹಾ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ‘ಎಲ್ಲಾ ನಾನಂತ ರಾಜರೂ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಿನ ಕುಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದರೂ, ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹೊಸತಾಗಿ ನನ್ನ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಬರಬಹುದು.

ಬಂದವರು ಜೈನ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನವೀನ ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿನ ಮತಸ್ಥರನ್ನು ಏಕ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸುವೆನು.....'ಆಗ ಆ ಊರಿನ ಮಾನ್ಯ ಕೆಲವು ಜನ ಗೃಹಸ್ಥರು 'ರಾಜ ಮತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ'ವೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಸದಾ ರಾಜ ಮತವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆವೆಂದು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ರಾಜನು ಆ ಜನರಿಗೆ ನವ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊಸತಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂತಲೂ ಆ ನಾಡಿನವರೇ (ಊರಿನವರೇ) ಪ್ರಭಮವಾಗಿ ರಾಜಮತವನ್ನು ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಆ ಜಾತಿಗೆ ನಾಡವರೆಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಹೊಸ ಮತದವರು ರಾಜಪ್ರಿಯರಾಗಿಯೂ, ವೀರರಾಗಿಯೂ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸೇನೆಗೆ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಭಟರು ಎಂದರೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳೆಂತಲೂ, ಬಂಟರು ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕರೆಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಾಡವರೆಂತಲೂ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಂಟರೆಂತಲೂ ಹೆಸರಾಯಿತು. (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಯನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು-ಯನ್. ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಪುಟಗಳು 81ರಿಂದ 83 Published in 1915)

೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦೦ ೦೦

“ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಹೊಲೆಯರೆಂಬ ಹರಿಜನರು, ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡುವ ಪಾಡ್ಡನಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 'ಪ್ರಾಚೀನ 'ತುಳುನಾಡು' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ (ಪುಟಗಳು 34—35)

1. ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಬಂಟರು. ಮೊಗೇರರ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬಿಲ್ಲವರ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು.

2. ಆರು ಮೊಳ (ಕಾಂಗ್) ಕಪ್ಪುವತ್ತ ಉಟ್ಟು ಮೂರು ಮೊಳ ಎದುರು ಸೆರಗು (ಮುನ್ನಿ) ಬಿಟ್ಟರು.

3. (ಕಡಲೇರ್) ಮೊಗೇಯರು (ಮಡಲೇರ್) ಬಿಲ್ಲವರು ಪಾಲು ಕೇಳಿ ಪಾಲು ತಕ್ಕೊಂಡವರು.

4. ಹುಣಿಯಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪು 'ನೀರಿನ ಕಡಲಿನ ಪಾಲನ್ನು ಮೊಗೇಯರು ಪಡೆ ಕೊಂಡರು.

5. ಸೀ ನೀರಿನ ಹುಣಿಯಿದ್ದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು (ಬಾರೆಗಳು) ಬಂಟರು ಪಡಕೊಂಡರು.

6. ಗದ್ದೆಯ ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಲ್ಲವರು.

7. ಕಾಟು — ಕರ್ಬಾಸು ಎಂದರೆ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಕೋಣ ಮತ್ತುಗಳು. ಎರು—ಬೋರಿ—ಊರಿನ ಕೋಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಗದ್ದೆ ಹೂಡಿದರು.

8. ಮೂರು ಸೇರು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಮುವತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಕೊಯ್ಲುರು.

9. ಮೂಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿ ಪಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ದೋಣ ತುಂಬಿಸಿದರು.

10. ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಗಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಂಡ ತೆಗೆದು ಕಾಲಕಳೆದರು.

11. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೋಲವೆಂಬ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಯಾರು ಕೋಲಕ್ಕೆ ಗಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಂಡಕೊಟ್ಟಾರು”

ಎಂಬ ಪಾಡ್ಡನದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮರಕಾಲ ರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪಾಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಳುವರೆಂತಲೂ, ವೆರ್ಗಡೆ ಎಂತಲೂ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನಾಯಕರೆಂತಲೂ ಗುರಿಕಾರರೆಂತಲೂ ಎಲ್ಲವರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗಳಂತೆ, ದೈವದೇವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹಲವು ಕಾಲ ಮೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦

“ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುವನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೂರೇ ವಂಶ ಯಾ ವರ್ಣದವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ನಾವು ಹೊಲೆಯ ಕೊರಗರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿಜನ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಿರಿಯರೂ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಕೋಟೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಿರಿಯರೂ ತುಳುವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಅರ್ಯವಂಶಜರು.^೩ ಬಂಟ, ನಾಡವ, ಬಿಲ್ಲವ, ಹಳ್ಳಿವೈಕ, ಮೋಗೇರ, ದೇವಾಡಿಗ, ಗಾಣಿಗ, ಕೆಲಸಿ—ಮೊದಲಾದ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ, ಸರ್ವಣ ಹಿಂದುಗಳ ಹಿರಿಯರು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಅರ್ಯ ವಂಶಜರ ಮೊದಲು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ದ್ರಾವಿಡ ವಂಶಜರು. ಈ ಅರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡರು ಮತ್ತು

ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ತುಳುವದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ” (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ-ತುಳುವ ಚರಿತ್ರೆ-ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡುವ, B.A., L.L.B., ಕಾರ್ಕಳ-ಪುಟ ೬)

೦೦ ೦೦ ೦ ೦ ೦೦ ೦೦

“ಪದನರಿದು ನುಡಿಯಲುಂ ನುಡಿ |

ದುದರ ನಾರಯಲುಂ ಅರ್ಪಣಾ ನಾಡವರ್ಗಳ್ ||

ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುರಿತೋ |

ದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಣತಮತಿಗಳ್ ||

“ಸುಭಟರ್ಗಳ್, ಕವಿಗಳ್, ಸು |

ಪ್ರಭುಗಳ್ ಚೆಲ್ವರ್ಗಳಭಿಜನರ್ಗಳ್ ಗುಣಿಗಳ್ ||

ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ಯುಗ್ರರ್ |

ಗಭೀರ ಚಿತ್ತರ್ ವಿವೇಕಿಗಳ್ ನಾಡವರ್ಗಳ್ || ”

—ನೃಪತುಂಗನ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ.

೦೦ ೦೦ ೦ ೦ ೦೦ ೦೦

“ಇಲ್ಲಿ ನಾಡವರೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮೋಹವುಂಟಾಗುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೂ ‘ಕುರಿತು ಓದದ’ ಉಳಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೇಳುವ ಅಚಾತುರ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಕುರಿತೋದಿ ವಿದ್ವಾಂಸನೆನಿಸಿದ ವಿಜಯ ಮಹಾಕವಿಯಿಂದ ಆಗುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುರಿತೋದದೆ ಹುಟ್ಟು ಜಾಣರಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ (ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ) ಕೆಲವು ಉಂಟು. ಅವರೇ ನಾಡವರು-ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

೧೧೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಾಡವರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೋದಿ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿಂತಿದೆ. ಅಂದಿನ ಗುಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಇವರು ಒಂ.ರು-ಸು-ಭಟರ್ಗಳ್; ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್; ಅತ್ಯುಗ್ರರ್, ಗಭೀರ ಚಿತ್ತರ್; ಚೆಲ್ವರ್ಗಳ್, ಅಭಿಜನರ್ಗಳ್, ಗುಣಿಗಳ್, ವಿವೇಕಿಗಳ್; ಇವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಲೆವಾಗಿ ಜೀ ಯೆಂದು ಎಂದೂ ಬಾಳಿದವರಲ್ಲ. ಸಾರಿಯುಂ, ಕೇರಿಯುಂ ಬಾಳುವವರು. ‘ಎಂದುದನೆ ಎಂದು’ ಎಂದು ಬದುಕಿಕೊಂಡಿರುವವರಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದಿನ ನಾಡವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ. ಆದುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ-ಅಭಿಜನರ್ಗಳ್, ಗುಣಿಗಳ್, ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಪರಿಣತಮತಿಗಳ್—

ಎಂದು ನೃಪತುಂಗನು ಅಂದು ವರ್ಣಿಸಿದುದು ಇಂದಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ.”
(ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ-ಶಂ ಭಾ. ಜೋಶಿ- ಪುಟಗಳು ೧೦೩ ಮತ್ತು ೧೦೭)

೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦

[ಮೇಲಿನ ಉದ್ಧರಣೆಗಳು ನಾಡವರ ಯಾನೆ ಬಂಟರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ವಸ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ವಿಷಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ 'ವೇದವಾಕ್ಯದಂತೆ' ಸ್ವೀಕೃತವಾದುವುಗಳಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನಷ್ಟೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.]

ಮೇಲಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾಡವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

1. ಬಂಟರೂ, ನಾಡವರೂ ಒಂದೇ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.
2. ಇವರು ದ್ರಾವಿಡ ಶಾಖೆಗೇ ಸೇರಿದ ಜನ.
3. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹಳ ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಜಮಾನರಾದರು.
4. ಇವರ ಪಂಗಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು.
5. ನಾಡವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು ದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತದಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರೆನ್ನಬಹುದು.
6. ಈ ನಾಡವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಇತರ ಜನಪ್ರಭೇದಗಳೊಡನೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
7. ಬಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾ ನಾಡವರಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರವಾಗಿದೆ.
8. ಇವರು ನ್ಯಾಯವಂತರೂ, ಧರ್ಮಶೀಲರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಇವರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು.
9. ವೈವಸಾಯವೂ, ಅದರ ಮೇಲ್ತನಿಕೆಯೂ ಇವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕಸುಬಾಗಿದೆ. (ಒಕ್ಕಲಿ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲೈ)
10. ಇವರು ಸುಂದರ ಪುರುಷರೂ, ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು

ವಿಚಾರ—ವಿಮರ್ಶೆ

ನಾಡವರ ಪರವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದವಶ್ಯ.

- 1) ನಾಡವರು ದ್ರಾವಿಡ ಶಾಖೆಯ ಯಾವ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು?
- 2) ನಾಡವರ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾರು? ಅವರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಆಗ ಮಿಸಿದರು?

3) ಈ ನಾಡವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು?

4) ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಡವರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?

5) ನಾಡವರ ದೈವತವು ಯಾವುದು?

6) ನಾಡವರೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರೆ? ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಾಡವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ತನಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ಮಾಂಡಲಿಕರಾಗಿಯೂ ಆಳಿದ 'ಅಳುವ'ರಿಗೂ (ಅಲುಪರು) ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?

ಎತ್ತಿದ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯದುದರಿಂದ ನಾಡವರ ಮೂಲದ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕು ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದವರಲ್ಲಿ ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿಯವರೇ ಪ್ರಮುಖರು. ಬೇರಾರೂ ಮೂಲ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಿತ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ದ್ರಾವಿಡ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವು ಆರ್ಯೇತರರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಧಿಸುವ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿಕರವೂ ಸಮಂಜಸವೂ, ಆದ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಪದವೆಂದು ಈಗ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಿಥ್‌ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಈ ಪದವು ವಿಷಯನಿರೂಪಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಪ್ತಿಕರವೂ ತಪ್ಪು ಹಾಡಿಕೆಗಳೆನಿಸುವ ಪದಪ್ರಯೋಗವೂ ಆಗಿದೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಳಕಿಗೆತಂದಂತಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಗತಿಕದಿಂದ ನೆಲೆನಾಡಿ ಕೊಂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಶಾಖೆಯವರಲ್ಲಿ ತುರುಕಾರರೂ, ಕಳವರೂ, ಕನ್ನರೂ, ಮರವರೂ, ನಾಡವರೂ, ಮಲ್ಲರೂ, ಬೆಳ್ಳರೂ, ದ್ರವಿಡರೂ, (ತಮಿಳರು), ಜೋಳರೂ, ಪಾಂಡ್ಯರೂ,

ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ತುರು, ಕನ್ನ, ಕಳ್ಳ, ನಾಡವ-ಪಂಗಡಗಳಂತೂ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತವೆತ್ತ ದನಗಾರರ ಪಂಗಡವಾದ ತುರುವರು (ತುಳುವರು) ತಮ್ಮ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಳವೂರಿ ತುರುಕಾರರ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಎಂದಾಗುವಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಕಳವರೂ ಕನ್ನರೂ ದ್ರಾವಿಡಪ್ರಧಾನ ಪಂಗಡವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ವಾಸ್ತವ್ಯಮಾಡಿ ದ್ವಿರಬೇಕಾದ 'ಪುರಾವೆ'ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಕನ್ನರಿಂದಲೇ ನಾಡವರು ಆದುದೆಂಬ ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.

ನಾಡವರೆಂದರೆ 'ನಾಟರು' (ನಟರು). ಇವರೇ ಮನುಷ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತರಾದ 'ನಟ' ಪಂಗಡ. ಮನುಷ್ಯತೆಯರಚನಾಕಾಲವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 200—ಕ್ರಿ. ಶ. 200ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ (ನಾಟ)ವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ, ನಟ, ನಾಟವೆಂಬ ಎರಡು ರೂಪಗಳ ಪರಿವಾರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮನುಷ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಝಲ್ಲೊ ಮಲ್ಲಶ್ಚ ರಾಜನ್ಯಾ ದ್ವಾತ್ಯಾ ಸಿಚ್ಚಿ ವೀರೇವಚ |

ನಟಶ್ಚ ಕರಣಶ್ಚೈವ ಮಿಸೋ ದ್ರವಿಡ ಏವಚ ||

(ಮನು—ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ—೩೩ನೇ ಶ್ಲೋಕ)

ತಾತ್ಪರ್ಯ:—ವ್ರಾತೃನೆನಿಸಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಂದ ಸಮಾನ ಬಾತಿಯವಳಲ್ಲಿ ಝಲ್ಲನೆನಿಸುವವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈತನಿಗೇನೆ ದೇಶಭೇದದಿಂದ ಮಲ್ಲ-ನಿಚ್ಚಿವಿ-ನಟ ಕರಣ—ಸಖ—ದ್ರವಿಡ ಎಂದು ನಾಮಭೇದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕರಣರು ಎಂದರೆ ಕನ್ನರು, ನಟರು ಎಂದರೆ ನಾಡವರು ಒಂದೇ ಜನಾಂಗವೆಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. ಈ ನಟರ ಉಲ್ಲೇಖವು ಯಮಸಿತಾಮಹಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಣ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗದ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಈ ನಟರೂ, ಕರ್ಣರೂ, ಒಂದೇ ಜನಾಂಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 12—13ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಲೂಕ ಭಟ್ಟನ ಶೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. "ಝಲ್ಲ ಮಲ್ಲ.....ನಟಕರಣ.....ದ್ರವಿಡಾಖ್ಯಾ.....ಏತಾನಿ ಅಪಿ ಏಕಸ್ಯ ಏವ ನಾಮಾನಿ" ಇವರು ದ್ರಾವಿಡ ವರ್ಗದವರೆಂದು ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ಕನ್ನರೇ (ಕರ್ಣ-ಕರಣ) ನಾಡವರಾದರು. ತಮಿಳು ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ದೇಶದ (ನಾಡಿನ) ಜನರು ಎಂದಿದೆ. ನಾಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ತಮಿಳು ಉಚ್ಚಾರ. ನಾಟರು, ಇಲ್ಲವೆ ನಾಡವರೆಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಕನ್ನಡದ ಸದೃಶ. ಸೇಲಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ನಾಟ್ಟರೆಂಬ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಟರೆಂದರೆ ನಾಡವರೆಂದೂ, ಊರನ್ನು ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರೆಂದೂ, ಒಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಡುವುದು ಸಹಜವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ರಾತೃತ್ವತ್ರಿಯರ ಸಂತತಿಯವರು ನಟರು, ಕರಣರೆಂದುಹೇಳುವುದು ಸಹಜವೇ. ಕಾರಣ ಆರ್ಯರು ದ್ರಾವಿಡರನ್ನು ಅಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿವರದಿಂದ 'ನಾಡವರು'⁴ (ಬಂಟರು) ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆರಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಾತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಡವರನ್ನು 'ಒಕ್ಕಲಿ' ಎಂದು ಸಂಜ್ಞಾಧಿಸುವುದರ ಔಚಿತ್ಯ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ, ಭೂಮಿಗೂ (ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೂ) ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇದ್ದ ನಿಕಟಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

'ಒಕ್ಕಲಿ' ಎಂದರೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. (ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಂದು ತಿಳಿಯ ತಕ್ಕದು) ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನೇ ಒಕ್ಕಲು, ಬೇಸಾಯಗಾರ, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಒಕ್ಕಲಿ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಒಕ್ಕಲಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು (ಬೈಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಕ್ಕಿ ಸರಿಗೊಳಿಸುವುದು) ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಕೆದರುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. [ಒಕ್ಕಲಿ-one of a cultivating class called the Bants, a Bant] ಉರಮಳ್ಳುನಿ (ಉಳುವುದು) ಮತ್ತು ಒಕ್ಕುನಿ (ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು) ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಳಿಗಾಲವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಾರ್ಥವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದರೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವು ಅಥವಾ ಒಂದುಕಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕೆಲಸವು "ಒಕ್ಕಲಾಗುವುದು" ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆಲೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಾಡಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಡವರು ಯಾರು? ತುಳುನಾಡಿನ 'ನಾಡವರ'ನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವೋ? ಅಥವಾ ಈ ನಾಡವರು ನೃಪತುಂಗನಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊಗಳಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳೋ? ಪ್ರಜಾವರ್ಗವೋ? ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಯಾ ಬಹಳ ಅಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ರಾಗಿರಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನಾದರೂ ಇವೆಯೋ?—ಎಂಬೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ನಾಡವರೆಂದರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸರ್ವರೂ ಆಗಿರುವರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ನೃಪತುಂಗನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಜ್ಞಾನವನು. 4 ಈತನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾವಡರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಬೇಕಾದರೆ ತಾನೂ ನಾಡವನಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇಶದ ಸರ್ವರೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಐಕ್ಯವನ್ನೂ ಗುಣನಿರೂಪಣೆಯನ್ನೂ ನೃಪತುಂಗನು ಮಾಡಿದುದು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಚಾರಿತ್ರಿಕವೇ ಆದೀತು. ಈ ದೇಶಾಭಿಮಾನ (National Patriotism) ಎಂಬುದು ಅರ್ವಾಚೀನ. ನಾಡವ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠನು ನೃಪತುಂಗನು ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 'ನಾಡವ' (ಒಕ್ಕಲೆ—ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ) ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದದ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಂತರವು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಕವೆಂದಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಿಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು. ಅವರೇ ರಟ್ಟರು, ರೆಡ್ಡಿಗಳೂ, ಆಗಿರುವರು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಿಕರಿಗೆ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ನಾಡವರು ಅಂತೂ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧೀಕರಣವಾದುದು. ನೃಪತುಂಗನು ತಾನೂ ನಾಡವನಾಗಿದ್ದು. ತನ್ನ ಜನಾಂಗದ ಸರಾಕ್ರಮ, ಆದರ ಗುಣ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿದೆ.

ರಟ್ಟರೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಂದೇಹ ಪಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ತಮ್ಮ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ-ರಟ್ಟವಂಶೋದ್ಭವಃ' ಎಂದು ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತ್ ಚರಿತ್ರೆಕಾರನು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಪಂಗಡವರು (The Indigenous Tribes) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ರಟ್ಟಾಡಿ' ಎಂಬ ಊರೂ, ಬಂಟಾಲ (ಬಂಟವಾಳ), ಬಂಟ್ರು ಎಂಬ ಎರಡು ಊರುಗಳೂ, ಬಂಟಾರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವೂ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಂಟವೆಂಬ ಪದವು ಬಟ (ಭಟ) ಎಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಯೋಧನು, ವೀರನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯು, ವೀರನಾದ ಸಹಾಯಕ ಎಂಬುದು ವಿದಿತ. (ದಂಡಿಗಂಜುವ ಬಂಟನ್ ಒಡಕು ಹರವಿಯ ಕಂಟ) ಬಂಟುತನವು ಎದೆ ಗಾರಿಕೆ, ಧೈರ್ಯ, ವೀರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. (ಬಂಟು ತನವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಹೀನ, ಕ್ಲೇವ ಎಂಬುದು) ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಡವರು ಬಟರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂಟರಾದರು.

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ನಾಡು'ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: -ನಡ, ನಾಡ, ಕುರುನಾಡ, ಹಳನಾಡ, ಯಡನಾಡ, ಬಲನಾಡ, ಮಾರ್ನಾಡ, ಐವರ್ನಾಡ, ಬಪ್ಪನಾಡ, ಕಳನಾಡು, ಕೊಳನಾಡು, ಬನ್ನಾಡಿ, ಕಂಕನಾಡಿ, ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಮಂಜನಾಡಿ, ಲಾಡಿ, ಅಜಲಾಡಿ, ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ. ರೆಂಜಲಾಡಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡ, ನಾಡ, ಲಾಡಿ, ಎಂಬ ಊರುಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುವುಗಳೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಎಂದರೆ ಕಂನಾಡು 'ನಾಡಿ' ಎಂಬ ಪದವು 'ನಾಡ' ಎಂಬುದರ ರೂಪಾಂತರವೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ 'ಲಾಡಿ' ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ರಟ್ಟಾಡಿ ಯೊಡನೆ ರಾಜಾಡಿಯೂ ಇದೆ. 'ರಾಜ'ವೆಂಬುದು 'ಭೋಜ'ದ ಸರ್ವಾಯ ಪದವಾಗಿ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರೂ, ಭೋಜಕರೂ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದುದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಷಯ. ಅಂತೆಯೇ ಲಾಟರೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರೇ ಆಗಿರುವರು. (ಲಾಟ-ರಾಟ) ಈಗಿನ ಗುಜರಾತು ಹಿಂದಿನ ಲಾಟವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರೂ, ಭೋಜಕರೂ, ಲಾಟರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದುದರ ಕುರುಹೋ ಎಂಬಂತೆ ಫಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಾಡಿ, ರಾಜಾಡಿ, ಲಾಡಿ—ಗಳಿರುವುದು ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ 'ಲಾಡಿ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರಾವ ಒಪ್ಪುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಉಚಿತವಾಗದೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ತುಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇವು ಸೂಚಿಸುವುವು.

ವಿಚಾರದ ತಿಳಿವಿಗೆ "ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ"ಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದ ಗರ ಮುಂದಿಡಲು ಬಹು ಸುತ್ತೇನೆ.

"ಇಂತಿಮ ಕಂನಡದ ಮುಖ ಜನಾಂಗ. ಕರ್ನಾಟರು ವೀರರು ಧೀರರೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದುದು ಈ ಜನಾಂಗದಿಂದ. ಈ ಜನಾಂಗವೇ ಈ ನಾಡಿನಜೀವಾಳ. ಇಂದು ಈ ಜನಾಂಗವು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಗೆ ಬೀಳುವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲ

ದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವೆನ್ನಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾಡವರು ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹೊರಗಣಿಿಂದ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಹು ಭಾಗವು ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿರು ವಸಂಭವವು ಉಂಟಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ, ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲ ದಿಂದಲೂ ಇವರು 'ವೀರ' ಪೂಜಕರು. ವೀರ (ರುದ್ರ)ನ ಉಪಾಸಕರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮಹಾವೀರನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದವರು ಹಲವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಗ ಅರಸುಮನೆ ತನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯ ಹೊಸ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಹಲವರು. ರಡ್ಡಿ, ಕುಡು, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಗೌಡರು ಮೊದಲಾದ ಒಳಜಾತಿಗಳು ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸನಾಥ ಪಂಥದ ದೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದವರೂ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಜೈನ ಮತ್ತು ಲಿಂಗವಂತ ಇವೆರಡು ಪ್ರಸಾರಕ ಧರ್ಮಗಳ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕುಲ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟವರು ಬಹಳ. ಮೂಲನಾಡವರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಲವರು ಹಲವು ಬಗೆಯ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೀವನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗ ಭೇದದಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ತೀರ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಾಗಿರುವುದೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ನಾಡವರು, ಬಂಟರು, ಒಕ್ಕಲರು, ಕುಡುವರು, ರಡ್ಡಿಗಳು, ಗಂಡಿಕಾರರು, ಗೌಡರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಎಂಬೀ ಬಗೆಯ ಭೇದಾಭೇದಗಳು ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅದರೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಒಂದೇ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತೀ ಬಗೆಯ ಆವುದೇ ಕಾರಣವಿರಲಿ ಕರ್ನಾಟದ ಬಹುಭಾಗದೊಳಗಿನ ನಾಡವರ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕುವುದು ಇಂದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸುದೈವದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಿಗರು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಗುಣ—ಸ್ವಭಾವ ರೂಪ ಆಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅರ್ವಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಲಿಂಗವಂತರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಜನಾಂಗದ ಬಹುಭಾಗವು ಈ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡವರ ಸ್ವಭಾವ,

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಿಂಗವಂತರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ನಾಟರು—ನಾಡವರು ಎಂಬ ಜನಗಳು ಈಗಲೂ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದುದನ್ನು, ಸ್ತೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಕೊಂಡುಬಾಬು. ಇವರೇ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಿಗರು. ಅದುದರಿಂದ 'ಕನ್' ಎಂಬ ಜನಾಂಗವೆಂದರೆ ಇದೇ ಎಂದು ಉಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡುದೂ ಆಯ್ತು."

ಕಳೆದ ಎರಡು ಲೇಖನಗಳ ವಸ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಲೇಖನದ ಸಾರದಿಂದಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರ ಬಾಳ್ವೆಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವೇ ಪಾಡಿ, ಕುಡು ಮತ್ತು ನಾಡು. ಮೊದಲು ತಲೆದೋರಿದ ಸ್ಥಳವಾಚಕಗಳು ಇವುಗಳು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಅವುಗಳ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗೆ ಇಂತಹ ಪಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕುಡು, ಅಂತಹ ನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬಂದುದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊರುಗಳು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಊರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಪಾಡಿ, ಪಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿ, ಹಟ್ಟಿ, ಕುಡಿ, ನಾಡು ಎಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ.

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| (1) ಪಾಡಿ (ಕಾಸರಗೋಡು) | (6) ಕುಡಿ (ಉಡುಪಿ) |
| (2) ನಡ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ) | (7) ಪಳ್ಳಿ (ಉಡುಪಿ) |
| (3) ಹಳ್ಳಿ (ಉಡುಪಿ) | (8) ಕುಡುವು, ಕುಡಲ (ಮಂಗಳೂರು) |
| (4) ನಾಡ (ಕುಂದಾಪುರ) | (9) ಕುಡಮ (ಪುತ್ತೂರು) |
| (5) ಲಾಡಿ (ಮಂಗಳೂರು) | |

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯಿಂದ ದೇವಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳೂ (ಗುಡಿಗಳು), ಶಿವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಗುಡಿಗಳೂ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ತುರುಕಾರರ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯು 'ದೇವಿ'. ಅಂತೆಯೇ ಕನ್ನರ (ನಾಡವರ) ಇಷ್ಟ ದೈವತವು 'ಶಿವನು'

ಈ ದೇವರುಗಳನ್ನೇ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ “ಉಳ್ಳಾಯ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ” ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದಿಂದಿನಿಂದ ಈ ಗುಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ, ಪೂಜಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಬದ್ಧತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಿವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಲಯಗಳು ಇದ್ದುವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಅಲೂಪರೆಂಬ ಅರಸರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಾ|| ಸಲೆದೋರರು ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 6ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲಂತೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲೂಪರೆಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ವಂಶದವರು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ಅಲೂಪರು ಆಳುವ, ಆಲುವ, ಅಲೂಪ ಆಳ್ವ, ಆಳುಕ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾಸನಗಳಿಂದಲೂ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕೋಬರಾಯರು (Madras Govt. Epigraphist) ಆಳ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಇದರ ಮೂಲವನ್ನೂ (ಆಳ್-ಆಳುವುದು) ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ತಮಿಳಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಲು (ಸರ್ಪಗಳೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಆಲುವ ಎಂದಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಂದೇಹವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪೈಗಳು ಆಳುವ ಎಂದು ದೇಶ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಲುವವಾಯಿತೆಂದೂ ತುಳು ನಾಡು ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶವಾದುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದೂ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲೂಪರ ಶಿಲಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುರುಳಿ ಹಾಕಿ ಕೂತು ಹೆಡೆಯನ್ನು ಜಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾವಿನ ನಕ್ಷೆಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಗವಂಶದವರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಎಣಿಸಲೂ ಕಾರಣವಿದೆ. ಡಾ|| ಸಲೆದೋರರೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೀಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.

ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶೇಖರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆನು.

1,2,3 — ಇವುಗಳ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು.

4 — ನಾಡಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾಡಿಗರೆಂಬುದು ಉಚಿತ. ‘ನಾಡವ’ ಎಂಬುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನವೆಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಆಳುವರೂ ನಾಡವರೇ ಆಗಿರುವರು

ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಳುವರಸರ (ಆಳುಸರ) ಕುರಿತಾದ ವಿವರ ವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ| ಸಾಲೆತೋರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

“ಬಾಣರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಂತ ಒಂದನ್ನು ಆಳುಸರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದೊರೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಜ್ಞನರು. ಅವರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದಾದರೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಾಂಡಲಿಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತುಳುವನಾಡು (ಈಗಿನ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ), ಹೈವನಾಡು (ಈಗಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತಗಳು—ಇವುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ಒಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಗುಜರಾತಿ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾಳೆಯಗಾರರಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದರು.

ಅವರ ನಾಡಿಗೆ ಆಳ್ವಾಡ ೬೦೦೦ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಉದಯನರ. ಗ್ರೀಕರ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ತೊಲೆಮಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಲೈಖೋರಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಆಳುಸರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಮೊದಲ ನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷನಾದರೋ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೫೦ರಲ್ಲಿದ್ದ ದೊರೆಯಾದ ಅಳುಕ. ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೭೫ರಿಂದ ೭೦೦ರ ವರೆಗೆ ಆಳಿದ ದೊರೆಯಾದ ಚಿತ್ರವಾಹನನು ಆಳುಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನು. ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕದಂಬಮಂಡಲದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಳುಸರ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರವಾಹನನು ಪಶ್ಚಿಮಚಾಳುಕ್ಯಚರ್ವರ್ತಿಯಾದ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನಿಗೆ (ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೮೦—೬೯೬) ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿಯೂ ಅತನ ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ವಂಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭುಜಬಲ ಆಳುಸೇಂದ್ರ ಎಂಬವ ನೊಬ್ಬನು. ಈತನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೧೩ರಿಂದ ೧೧೫೫ರ ವರೆಗೆ ಆಳಿದನು. ಈ ದೀರ್ಘ ವಾದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶಾಂತಿಯೂ ಸುಖವೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದು

ವಲ್ಲದೆ ಪರಿಚಟನಾಯಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನು ಜನಿಸಿದನು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ದಾನಧರ್ಮಗಳೂ ದಯೆಯೂ ಗಾಡೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೬೦೦೦ ಸೀಮೆಯನ್ನು ವೀರಕುಲ ಶೇಖರ ದೇವನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿಜಯ ನಗರ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪಕರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೪೬ರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೀರಕುಲ ಶೇಖರದೇವನೂ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾದ ವಿಷಯ. ವಿಜಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವಕರಿಗೆ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಾನಶಾಸನದ ಕೆಳಗಡೆಯೇ ತಾನೂ ಅವರಿಗೆ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವೀರ ಕುಲಶೇಖರ ದೇವನು ಶಾಸನ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುವರೂ ವಿಜಯ ನಗರದವರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆಂದು ವೀರ ಕುಲ ಶೇಖರನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಾರುವನು. ಈ ಹೊಸ ವಿಜಯ ನಗರದ ದೊರೆಗಳ ಮೇಲಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಳುಪರಲ್ಲಿ ವೀರಕುಲ ಶೇಖರ ದೇವನೇ ಮೊದಲಿಗನು.

ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತುಳುವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಳುಪರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಷಯ. ಅಳುಪರಸ್ಯಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆಯಾದ ಮುಮ್ಮಡಿ ವೀರ ಕುಲ ಶೇಖರ ದೇವನು ವಿಜಯ ನಗರ ಚರ್ಕವರ್ತಿಗಳ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕನಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೪೧ರಿಂದ ೧೪೪೪ರ ವರೆಗೆ ತುಳುವನಾಡನ್ನಾಳಿದನು.

ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ "ಅಲುಪ ಅರಸರು" ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮದ ಕೆಳಗೆಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಂತಿವೆ.

"ಅಲುಪ ಅರಸರು ಯಾರಿಂದೂ ಯಾವ ವಂಶದವರಿಂದೂ ಇಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಗೊಲ್ಲರ ಗಣಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಹಾಕಿ ಕೂತು ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ ಹಾವಿನ ನಕ್ಷೆಯು ಇದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ಅಥವಾ ಇವರು ನಾಗವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದೂ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ನಾಗವಂಶವು ಹಿಂದೂದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇವರ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶಾಸನಗಳು ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಉದ್ಯಾವರಶಂಭುಕಲ್ಲುಬೈರವದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ 12 ಶಾಸನಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಗೊಲ್ಲರ ಗಣಪತಿ ದೇವ

ಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಡೆಯಲ್ಲಿ 1, ಮಂಗಳೂರು ಅತ್ತಾದರ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3, ಬಾರಕೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2, ಬಾರಕೂರು ಮಡಿಗಾರಕೇರಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1, ಬಾರಕೂರು ಕೋಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2, ಕಾವು ಪೇಟೆಯ ಬೀದಿ ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟಿಯ ಹತ್ತಿರ 1, ಕದರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾಗಲಲ್ಲಿ 1, ಹೀಗೆ 24 ಶಾಸನಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 1, ಸೊರೆಬ ದಲ್ಲಿ 1) ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ 1, ಮಹಾಕೂಟ ವಿಜಯಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ 1, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳು.

ಈ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಅಲೂಪ ಅರಸರು ಕ್ರಿ. ಶ. 567ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 1325ರ ವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪಯಸ್ವಿನಿಯವರೆ ಗಿನತುಳುರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮಹಾಕೂಟ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನದಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 567ರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿ. ಶ. 597ರಲ್ಲಿಯೂ ಪಶ್ಚಿಮಚಾಲುಕ್ಯರ ಅರಸನಾದ 1ನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನು ಇವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದನೆಂದೂ ಇವರು ಶೇಷವಂಶ(ನಾಗ)ವರೆಂದೂ ಇದೆ. ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಡೆವೊಳಲು ವೈಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ಇದೆ. ಇಡೆ ಒಳಲು ಬನವಾಸಿಯ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ಅಹಿಹೊಳೆಯ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿ. ಶ. 608ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿಯು ಗಂಗರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲೂಪರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನೆಂದು ಇದೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 694ರ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಶಾಸನದಿಂದ ಅಲೂಪರು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1692ರ ಸೊರೆಬದ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಶಾಸನದಿಂದ, ವಿನಯಾದಿತ್ಯನು ತೊರೆಪಾರ ವೈಶ್ಯದ ಚಿತ್ರಸೇದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಲೂಪ ಅರಸು ಗುಣಸಾಗರನ ಮಗ, ಮಹಾರಾಜ ಚಿತ್ರವಾಹನನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೆ ವೊಳಲು ವೈಶ್ಯದ ಸಾಲಿವೊಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಂಬಳಿ ಬಿಟ್ಟನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 694ರ ಶಾಸನದಿಂದ ಇಡೆವೊಳಲು ವೈಶ್ಯದ ಕಿರುಕಾಗಾನಾಸಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಲೂಪ ಅರಸನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನು ಉಂಬಳಿ ಬಿಟ್ಟ ನೆಂದೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲೂಪರು 694ರ ವರೆಗೆ ಇಡೆವೊಳಲು ವೈಶ್ಯದ ಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾಗಿರಬಹುದೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇವರು ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಉದಯಪುರ (ಉದ್ಯಾನರ)ವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂ ರನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು

(೪) ಹೊಯ್ಸಳ I ನರಸಿಂಹನ ಆಳಿಕೆಯ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೪೧-೧೧೭೩) ಸರ್ವ ಧಾರಿ ಸಂರದ (ಶಾ. ಶ ೧೦೮೮) ವೈಶಾಖ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಸೋಮವಾರ - ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೬೬ನೇಯ ಮೇ ೧ನೇ ತಾರೀಕು ಅದಿತ್ಯವಾರದ (ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ) ಮಾರ ನೆಯ ೨ನೆಯ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರದಂದಿನ ಕುಂಬಾಳು ಶಿಲಾ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ 'ಪಡುವಲಾಳ್ವಖೇಡ'

(೫) ಹೊಯ್ಸಳ II ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳನ ಆಳಿಕೆಯ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೭೩- ೧೨೨೦) ತೇದಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂತೆ ಶಿವರದ ಶಿಲಾಲೇಖನದಲ್ಲಿ 'ಆಳ್ವರ ಖೇಡ' ಅತಏವ ಪ್ರೊಲಿಯ (Olokhoira) ನೇರಾಗಿ ಆಳುವ ಖೇಡ-ಆಳ್ವಖೇಡದ ಗ್ರೀಕ ರೂಪಾಂತರವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರೊಲಿಯ (Olokhoira) ವನ್ನು ಒಂದು ಒಳಗೂರು (inland city) ಎಂದಿರುವನಷ್ಟೆ, ಅದೆಂತು ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು? ಎಂದರೆ ಅದ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗಿದೆ:-

ಆಳುವ (ಆಳ್ವ) ಖೇಡ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ನಾಮದ ಪರಪದದ ನೇರಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪವು ಖೇಟಿ ಎಂದು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಆಲುವ ಖೇಟಿ ಎಂದು. ಖೇಟಿ ವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮವೆಂದೇ ಮೂಲಾರ್ಥವಾದರೂ, ಕರ್ಣಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೆಸರು ಮಾನ್ಯ ಖೇಡ (ಅಂದರೆ ಈಗಣ ಹೈದರಾ ಬಾದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಲಖೇಡ) ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನವರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಖೇಟಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಗರಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಯುವು ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ನಗರವಾದ ಊರು ಆ ಮೇಲೂ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಖೇಡದಂತೆ ಅಮುತ ಖೇಟಿ ಎಂದು ಆ ಹಿಂದಣ ಹೆಸರಿ ನಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲುವ ಎಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಸರಿತ್ತೆಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯು ವುದರಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣನಗರವೂ (ಪ್ರೊಲಿಯಲ್ಲಿ Olokhoira 'city'=ನಗರ ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪರಿಸಬಹುದು) ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಣವೂ ಆದ ಊರಿಗೆ ಆ ಮೇಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಆಲುವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅದು ಆಲುವಖೇಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯ ಲ್ಪಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಲಿಯ Olokhoira ಎಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರೊಲಿಯಲ್ಲಿ 'inland city' ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರದೆ (ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಇರುವಂತೆ) ಕೆಂಚಿದ್ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಾಮಿಯಾಗುವ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ, ಇಲ್ಲವೆ (ಈಗ

ಉಡುಪಿ, ಬಾರಕೂರು ಇರುವಂತೆ) ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. (ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಳವೆ ಎಂಬ ಈಗಣಹಳ್ಳಿ ಅಲುವಖೇಟವಾಗಿರಬಹುದೇ?)

ಮೇಲೆ ಉದ್ಧರಿಸಿರುವ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಮಾವಳಿಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 'ಅಳುವ ಖೇಡ ಮರುಸಾಸಿರ'ದಲ್ಲಿಯೂ, ದಬ್ಬೆಯ ಹಾಗೂ ಸಿಂದಗಿರಿಯ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಂಕಣ ನಾಡಿನ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಳ್ಳಖೇಡದಲ್ಲಿಯೂ ಅಳುವ ಖೇಡ-ಅಳ್ಳಖೇಡ ಎಂದರೆ ತುಳುನಾಡೇ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ. ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಾಗುವ (ಉದಾ - ಅಯೋಧ್ಯಾದೇಶ, ಅವಂತೀದೇಶ, ಬನವಾಸೀದೇಶ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ, ಧಾರವಾಡಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಇ.) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವೂ ಆದ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇರೆಗೆ (ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರೌಢಮಿಯಿಂದ ಈಚೆ) ತುಳು ನಾಡಿಗೂ ಅಳುವ ಖೇಡ- ಅಳ್ಳಖೇಡ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರಬೇಕು.

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಮೇಲಣ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹಳಗಾಲದಿಂದ ಅಳುಪ, ಅಳುವ ಹಾಗೂ ಅಳ್ಳ, ಅಳು ಎಂಬ ಉಪನಾಮವಿದ್ದ ಅರಸರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಆಳಿರಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಸನಗಳು ಕೆಲವೇ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಿರುವರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸನಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಈಚೆಯವೂ, ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆಯವೂ ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ವಿಜಯ ನಗರದ ತುಳುವ ವಂಶದ ಅರಸರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೬೦ರಿಂದ ೧೫೬೭ರವರೆಗೆ ಆಳಿದಂತೆ) ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ತುಳುನಾಡಿನಿಂದಲೇ ಕೋಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಉಪನಾಮಕ್ಕೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಅಳುವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೂ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ರೂಪಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರ ಉಪನಾಮದಿಂದ ತಾನೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದೋ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಳೆಯದಿರದು. ಆದರೆ ಜೋಳ ಎಂಬದೇಶದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಸರಿಗೆ ಜೋಳರೆಂದೂ, ಪಾಂಡ್ಯ ಎಂಬದೇಶದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಸರಿಗೆ ಪಾಂಡ್ಯರೆಂದೂ ಹೆಸರಾದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪರಿಸಿದರೆ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಚೇರ ಎಂದು, ಚೇರು ಎಂದರೆ ಕೆಸರು, ಆ ಕೇರಳ ದೇಶದ ಅರಸರಿಗೆ ಕೇರಳವೆಂದು ಉಪನಾಮವಿತ್ತು. (ಉದಾ: ವೀರ ಕೇರಳ ತಿರುವಡಿ, ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೨೬-೧೧೫೦; ರವಿ ಕೇರಳ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೧೬-೧೨೩೭) ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮನವರಿಸಿದರೆ ದೇಶದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ತಾನೆ ಅರಸರಿಗೆ ಆಯಾ ಉಪನಾಮಗಳೋ, ವಂಶನಾಮಗಳೋ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅರಸರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಬಹುದಾ

ದರೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗುವೆಂದು ಸ್ವಯಮೇವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಲುವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಾರ್ಥವೇನು? ಅದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಈ ಒಗಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು.

(೧) ಮೇಲೆ ಕಂಡಿರುವ ಮಹಾಕೂಟದ ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೦೨) ಕೇರಲ-ಮೂಷಿಕದೇಶಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಹಾಗೂ ವೈಜಯಂತಿ ಎಂಬ ಬನವಾಸಿಯ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಆಳುಕ ಎಂಬ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆತ ಏನು ಆ ಆಳುಕ ದೇಶವು ತುಳುನಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಆಲುಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ.

ಶೇಷೋ ನಾಗಾಧಿಪೋಃನಂತೋದ್ವಿಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಆಲುಕಃ |

ಆಲುಕದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕ-ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಕಳಚುತ್ತಲೆ (ಸ್ವಾರ್ಥೇಕನ್) ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲು ಎಂಬ ರೂಪವೂ ಇದ್ದಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀರ ಹಾವಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 'ಆಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕ್ಕೆ ಆಲ್, ಆಡಂ (ಉದಾ: ಆಲಕಂಟನ್=ವಿಷಕಂಠನಾದ ಶಿವ) ಎಂದೂ, ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಆಲವಾಯ್ (=ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಉಳ್ಳದ್ದು) ಎಂದೂ ಶಬ್ದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀಮೂತವಾಹನನ ಕಥೆಯಿಂದ ಹಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಲಾಂಛನರಾದ ನಾಗರೆಂಬ ಜನರಿದ್ದರೆಂದು ಮೇಲೆ ಕಂಡಿರುವೆವಷ್ಟೆ! ಅವರ (ಕರಾವಳಿಯ ನಾಗರೆಂಬ ಕಾರಣನೀರಹಾವುಗಳೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಆಲ, (ಆದಿಶೇಷನ ಸಂತತಿಯವರೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಆಲು, (ಸರ್ಪಗಳೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಆಲುವಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆಲುವ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿಬಿಡಬಹುದೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

(೨) ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇರಳ ಹಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪುನಃಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ತೀರ ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ತುಳುವಿಗೂ ಸಂಗೀತವಾಗಿರುವ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೂ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವ ಹಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರೂಪವಾಗಿದ್ದ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತುಳುವಿನಲ್ಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯವಿದೆ; ಆತ ಏನು ಅಂಥವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು. ಈಗ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿ, ಅಳಿವು=ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಳಿವೆ, ಆಳುವೆ, ಅರುವೆ=ನದೀಮುಖ (mouth of a river, bar); ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಳುವಂ=ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರ; ಅಳುವಾಯ್=ಮರಳಿನ ದಿಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ರೇವು (sandbank or harbour); ಆವೆ=ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಎಂಬ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ತುಳುನಾಡು ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಲೆಗಳಿಂದ ಮಲೆಯಾಳ (Malabar) : ಎಂದೂ, ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಮರು,

ಮರವಃ (Marawar) ಎಂದೂ, (ಸಾಲ್ವಸ್ತು ಕಾರಕುಸ್ತಿಯಾ 'ಮರವಸ್ತು ದ ಶೀರಕಾ' - ಅಭಿಧಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಶ್ಲೋ ೯೫೭) ದೇಶನಾಮವಾದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುವ, ಅಳುವ ಎಂದು ಹೆಸರಿದ್ದು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಚೋಳ ಎಂದಿರುವ ದೇಶನಾಮವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಚೋಲ ಎಂದಾಗಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಲುವ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಶಾಸನಗಳು (The Historical inscriptions of Southern India) ಎಂಬ ಹಿಂದಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆ ಇದೆ.

ಅಳುಪ, ಅಳುವ, ಅಳ್ವ - ಅರಸರು

ಈ ಅರಸರು ಕ್ರಿ. ಶ. 7ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 11ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಪೊಂಬುಚ್ಚ (ಈಗಿನ ಹುಂಚ) ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ 'ಅಳುವಖೇಡ 600)' ಎಂದಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಈ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಲ್ತ್ಜೆ (Dr. Hultzeh) ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮನೆತನದ ಹೆಸರು 'ಅಳುವುದು' ಎಂದಿ ಅರ್ಥವನ್ನೀಯುವ 'ಅಳ್ವ' ಎಂಬ ದ್ರಾವಿಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ - ಕೊಂಗಾಳ್ವರು, ಚಂಗಾಳ್ವರು, ನಾಡಾಳ್ವರು ಇತ್ಯಾದಿ (ಭಾಷಾಂತರ)

ಚಂಗಾಳ್ವ ಪ್ರಮುಖರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕಣೆ ಹೀಗಿದೆ. "ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಂಜರಾಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ವೆರಿಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರು.... ಕ್ರಿ. ಶ. 1641 ರಲ್ಲಿ ವೀರರಾಜನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ವೆರಿಯ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕಂಠೀರವ ನರಸ ರಾಜನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಪರಾಜಯವಾಗುವ ನೊದಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು, ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದನು" (ಭಾಷಾಂತರ)

ಪಶ್ಚಿಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಂಗಾಳ್ವ ಮುಖಂಡರ (Kongalva Chiefs) ಕುರಿತಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದರೆ "ಈ ಮುಖಂಡರು ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಂಗಾಳ್ವರ ಪ್ರದೇಶವಿತ್ತು.

ಈ ಕೊಂಗಾಳ್ವರೂ, ಚಂಗಾಳ್ವರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಲ್ಪ ಅಥವಾ ಅಳುಪ ಅರಸರ ಶಾಖೆಯವರೆಂದೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಂಗಾಳ್ವರು ಜೋಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೋಳನ ಆಜ್ಞಾ ನುವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊಯಿಸಳರು ಸೆದಿಬಡಿದರು. ಅವರ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ.

1. ಬದಿವ ಕೊಂಗಾಳ್ವ 2. ರಾಜೇಂದ್ರಜೋಳ ಕೊಂಗಾಳ್ವ (1022-1026A.D)
3. ರಾಜೇಂದ್ರಕೊಂಗಾಳ್ವ ಅದಟರಾದಿತ್ಯ (1066-1100A. D.) (ಭಾಷಾಂತರ)

ದೊಡ್ಡಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ (ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ) ಈ ಅಲುಪರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೇನಾದರೂ ದೊರಕುತ್ತವೋ ಎಂದುಕೇಳಿದರೆ ಡಾ|| ಸಾಲತ್ಸೋರರ 'History of Tuluvas' ಹೊರತು ಬೇರೆ 'ನ'ಕಾರವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'Classical Age' ಎಂಬ ಅಧಾರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚರಣವಿದೆ. "ಅಲುಪ ಅರಸರು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವು ಉಡುಪಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಉದಯಾವರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ರಾಜ್ಯವು 6000ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಶಿವಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರವು ಕ್ರಿ. ಶ. 650ರ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಕಾರಣ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲಾಲೆಮಿಯು ಈ ಅರಸರ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಂದಿರುವನು. (ಅಳುಪ ಖೇಡಾ) ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಶಾಸನವು ಈ ಅಳುಪರು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಅರಸನಾದ ವೊದಲನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಬನವಾಸಿಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿ ಅಲುಪರ ಗುಣಸಾಗರನು (ಕ್ರಿ. ಶ. 650) ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಗುಣಸಾಗರನ ಮಗನಾದ ಚಿತ್ರವಾಹನನು (ಕ್ರಿ. ಶ. 675-700) ಆಳುವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರಸನು ಅಂತಃಕಲಹವು ಉದಯಾವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಚಿತ್ರವಾಹನನು ಜಯಶಾಲಿಯಾದರೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. 750ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು" ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಅಳಿದ ರಾಜಮನೆತನದವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ವರ್ಣನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ಧೃತವಿಷಯಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

- 1) ಅಳುಪರು (ಆಳ್ವರು) ಪುರಾತನಕಾಲದ ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು.

2) ಈ ಆಳುವರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶಕದ ಆದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಸಹಜವೆನಿಸುವುದಾದರೂ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವು ಕ್ರಿ. ಶ. 5ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 15ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

3) ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಪಕೆಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ (ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ) ಇವರ ಅಂಕೆಯೊಳಗಿತ್ತು.

4) ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದ ನಂತರ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಒಳ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾನುಮರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸಹಸ್ರವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಆವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಸು ಮನೆತನವು ಆಳುವರ ಮನೆತನ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ದೊರಕುವುದು ದುರ್ಲಭ.

5) ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರಾದ ಬಳಿಕ ಆಲೂಪರು ವಿಜಯ ನಗರದ ಮಾಂಡಲಿಕರಾದರೂ. ಅದರ ಬಳಿಕ ತುಳುವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಲೂಪರು ಅರಸರಾಗಿ ಆಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಂಶದವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಿಜಯ ನಗರದ ಅರಸರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆ ಪಾಳಯಗಾರರಾಗಿಯೂ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ ನಗರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದೊಡನೆ ಬಾರಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಗರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಳತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಲೂಪರು ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಾರಕೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆಳುವರ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಆಳುವರೆಂದರೆ ಯಾರು? ಅವರ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವರೇ, ಇದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿಯಿದೆಯೇ ಎಂಬೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳೂ ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವುಗಳುಕಡೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಲಾರವು.

1. ಚುಟುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಆಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾದುದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚುಟುಗಳು ಅಂಧರ ಪಥನದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 200ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸವಾಸಿ, ಪೂನಾ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೇ

ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ. 1) ಹರಿತೀಪುತ್ರ, ವಿಷ್ಣುಕದ. ಚುಟುಕುಲಾ ನಂದ ಶಾತಕರ್ಣಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. 200) 2) ಹರಿತೀಪುತ್ರ, ಶಿವಸ್ಯಂದ ಯಾನೆ ಶಿವಸ್ಯಂದ ನಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಯಂದನಾಗ ಶಾತವಾಹನ, ಆದುದರಿಂದ ಈ ಚುಟುವಂತೀಯರೇ ಆಲೂಪರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅನುಚಿತವೆಂದೆಣಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲತ್ತೂರರು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದವಾದ 'ಆಳು' (To rule) ಎಂಬುದರಿಂದ 'ಆಳುವ' ಸಮಸ್ತ ನಾಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿತ್ತ ಕಾರಣಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ. 'ಮೌಲಾಃ' ಎಂದು ಚಾಳುಕ್ಯರಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರದು. ಆದರೆ ಈ ಅಳುಪರು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಷ್ಕವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದವರು. ಅವರು ಅಳಿದವರಾದುದರಿಂದ ಅಳುಪರಾದರು. ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಏನು?

3. ಜೋಳ, ಸಾಂಡ್ಯ, ಕೇರಳ ದೇಶಗಳು ಆಯಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅರಸರಿಗೆ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಆಯಾಯ ರಾಜಮನೆತನದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂತೆ, ಅಳುವರ ಖೇಡವು (ಇಲ್ಲಿ ಖೇಡ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇಶವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ಅಳುವ ಖೇಡವಾಯಿತೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಾರದೇಕೆ?

4. ಈ 'ಆಲೂಪ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕ್ರಮಾಗತವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಂಶದ ಅರಸರ ಮೇಲ್ ಹೆಸರು ಮೊದಲು 'ಅಳುವರಸ'ವೆಂದಿದ್ದು ಅನಂತರ ಆಲುವ, ಅಳುಪ, ಅಲುವೇಂದ್ರವೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವವೇ ಕಾರಣ. ಅಳುವರಸ ಎಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಮಹಾ ಕೂಟಸ್ತಂಭ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ 'ಅಲೂಕ'ವೆಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾಗನಿಗೆ ಯಾ ಶೇಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ದೇಶವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಸಂಭವವಿದ್ದರೂ 'ಲೇಖವು ವಿಳನೆಯ ಶತಮಾನದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿನ್ನಾಡನ್ನು 'ಅಲುವ'ವೆಂದು ಸಂಭೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಈ 'ಆಲುವ' ಎಂಬುದು 'ಅಳುವ'ವೇ ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ 'ಅಳುವರ ನಾಡು' 'ಅಲುವ'ವಾಗಿರುವುದು ಸಹಜವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗದು ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಳು

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥೂಲವಾದೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆನು. ಆ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಗಮನವನ್ನು ನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವಾವುವೆಂದರೆ:

(1) ಬಿಲ್ಲವರೂ, ಮೊಗೆರರೂ (Hunters and Fishermen)

(2) ತುರುಕಾರರು (ಕುರುಬರೂ, ದನಗಾರರೂ ಹಾಗೂ ಗೋವಳರೂ—Herdsmen)

(3) ಕುಡುವರೂ, ನಾಡವರೂ (Agriculturists and Town-dwellers)

ಅಂತೂ ನಾಡವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದವರೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದರುಗಳ ಮೂಲಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಒಂದು ತರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನಹ, ಅವುಗಳ ಕೂಲಂಕುಶ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ.

ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿರಲಾರದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿರಲಾರದು. ನಾಡವರೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರೇ. ಆದರೆ ಕಾಲ ನಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ನಾಡವರು ಮೊದಲಿಗರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಗಮನವು ಎಂದಿನಿಂದಾಯಿತು, ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಆಗಮಿಸಿದರೋ, ಅಥವಾ ತಂಡ, ತಂಡವಾಗಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರೋ, ಅವರು ವಲಸೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಖೆಯವರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವರು, ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದುವು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುವುಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತುಳುನಾ

ಡಿಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ನೆಲೆಸಿದಕಾಲ ಮತ್ತು ಹಂತಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಎನಹ, ಪೌರಾಡಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಣ್ಯ ಆಧಾರಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದ ಪುರಾತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಚಿತ.

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿನವರೆಂದರೆ ಮೌರ್ಯರೇ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಾಗಲೀ, ಬಿಂದುಸಾರನಾಗಲೀ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿರಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ಧಪುರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಗುತ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರ್ರಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆತಿರುವ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನವೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೌರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣಭಾರತವನ್ನು ಮುತ್ತಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು 'ಸಂಘಮ' ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಕಡೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಶಯಪಡುವುದೇ ಅನವಶ್ಯಕವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಸಾಹಸದ ಮುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಸಾರನೇ ನಾಯಕಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಬಿಂದುಸಾರನು ಹದಿನಾರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂದೂ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಸೇರಿದ್ದಿರಲಾರವೆಂದೂ ತಾರಾನಾಥನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀಕರು ಅವನನ್ನು 'ಅಮಿತಘಾತ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿರುದು ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನೂ, ಗಳಿಸಿದ ಜಯಗಳನ್ನೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯವು ಪತನವಾಗದಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಿಂದುಸಾರನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಿಂದುಸಾರನ ಸೇನಾಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ವೈಜಯಂತಿಯ ಹತ್ತಿರ (ಬನವಾಸಿ) ಪಶ್ಚಿಮಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೊತ್ತಿ 'ನನ್ನನ್' ಎಂಬ ತುಳುವ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಕಣ್ಣಾನೂರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಮೈಲು ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ 'ಎಲಿಮಲೆ'ಯ ಕಣಿವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಂದೊತ್ತಿ 'ಕೂಡನಾಡ'ನ್ನು ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಗನಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ

‘ಪೋಡಿನಿ’ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ‘ಪುದಿಯಿಲ್’ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತೆಂದು ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇನಾ ಸಮೂಹವು ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಧಾಳಿಯಿಟ್ಟು ಅರೈಯಮ್, ತಗಡರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ತಿರುಕೋಯಿಲೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಬಲ ರಾದ ಚೋಳರಾಜರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ರಾಜನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ನೆಲೆವೀಡುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಅವರ್ಣನೆಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ) ವಂಬಮುರೈಯರ್ (ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯವರು) ವಡಕ್ಕಾರರ್ (ಬಡಗು ಕಡೆಯವರು, ಔತ್ತರೇಯರು), ಪುಗೈ ಎಳ್ಳರ್ (ಹೋಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವವರು) ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಂಡ್ಯರು ಹೀಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಆರ್ಯರಿಗೆ ಎನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡದುದರಿಂದ ಸೇನೆಯು ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಣಿವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದಾಟಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು (ಈಗಿನ ಕೊಚ್ಚಿ, ತಿರುವಾಂಕೂರ್) ಸೇರಿದಂತೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಚಿಲ್ಲಿ ಚದರಿ ಹೋದಾಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಲಿತ ಶಾತವಾಹನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಶಕ್ತಿಯು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಶಾತವಾಹನರನ್ನು ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಎಂದೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇವು ಅಂಧರಿಗೂ ಶಾತವಾಹನರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಸನಗಳು ಅರಸರನ್ನು ಶಾತವಾಹನ ಕುಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅರಸರನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ಅಂಧರೆಂದು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹು ಸಂಕೇತವಾದ ಶಾತವಾಹನವೆಂಬುದು ಕುಲ ಅಥವಾ ವಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂಧ್ರವೆಂಬುದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಯಾ ಗುಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಪುರಾಣಗಳು ಶಾತವಾಹನರ ಮೊದಲನೆಯ ಅರಸನನ್ನು ಅಂಧ್ರಜಾತಿಯ (ಅಂಧ್ರ ಕುಲ ಸಂಘಾತ) ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ.

ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅಂಧ್ರರು ದಾಶ್ಯ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕಲಿತವರೆಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅಂಧ್ರರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನವಂಶ ಸಂಜಾತರೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವುದೂ, ಶತವಾಹನ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ವರ್ಗದವರ ಅಂಕಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿರು

ವುದೂ—ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಗೌತಮೀಪುತ್ರ ಶತಕರ್ಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ—ಆರ್ಯರಿಗೂ, ದ್ರಾವಿಡಾಂಧ್ರರಿಗೂ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಜನ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ವಿನರಣೆಯು ಶತವಾಹನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಅರಸರಿದ್ದರೆಂದೂ, ಅವರು ಒಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಅರಸ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದರೆಂದೂ ಹೇಳುವುದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೨೩೦ರಲ್ಲಿ ಈ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಮುಖನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಅರಸನಾದ ಶತಕರ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾರತವನ್ನೂ ಪಶ್ಚಿಮಭಾರತವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಸತ್ತ ಪರಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತರದಕಡೆಯವಾಡೆಂದದಕ್ಷಿಣದಕಡೆ ಸ್ಥಾನದಿಯವರೆಗೂ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೊಂಕಣದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಬಿರಾರ್ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿತು. ಶತವಾಹನ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದವನೂ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಯುಜ್ಞ ಶತಕರ್ಣ. ಇವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೪ ರಿಂದ ೨೦೩ ವರೆಗೆ. ಇವನು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಕರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಶ್ರೀಯುಜ್ಞ ಶತಕರ್ಣಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಹಾಗೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಅರಸು ಮನೆತನದ ವಿವಿಧ ಅರಸು ಕುಮಾರರೇ ಒಡೆಯರಾದರು. ಕ್ರಿ. ಶ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಡಳಿತ ವಂಶಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದುವು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಶತವಾಹನರು ಡೆಕ್ಕಾನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಪೂರಿತ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರಾದ ಶಾತವಾಹನರು ಜಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಶತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪರಾಕ್ರಮವು ಉಚ್ಚ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಪನೆಯು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.

ಶಾತವಾಹನರ ಆಡಳಿತ ರಚನಾಕ್ರಮವು ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತ ರಚನಾಕ್ರಮವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಿತು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ಶಿಸ್ತನ್ನೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾತಳವಾರರೆಂದೂ ಅವರ ಕೆಳಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಳವಾರರೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಮಹಾಮಾತ್ರರು

ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಯಭಾರಿಗಳ, ಖಜಾಂಚಿಗಳ ಪಾರಪತ್ರಗಾರರ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತವು ಕಟ್ಟುಕಾವಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಯು ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಮತ್ತು ಜಹಗೀರುದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಪಾಳೆಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದುವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದವನನ್ನು 'ರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ರಾಜನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಅರಸು ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಈ ರಾಜನು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಂತಹ 'ರಾಜ'ರಿಗಿಂತಲೂ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದವರೆಂದರೆ 'ಮಹಾಭೋಜರು' ಮತ್ತು 'ಮಹಾರಥಿಗಳು'. ಇವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಡೆಕ್ಕಾನಿನ ಕೆಲವು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯಾನುಗತರಾದ ಮುಖಂಡರು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಹಾ ಸೇನಾಪತಿಗಳು. ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಾನಾ ತೆರನಾಗಿದ್ದುವು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಅನೇಕಾನೇಕ ಬಗೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಒಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು. ಏತಕ್ಕಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕಾನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವೇ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಸಮಾಜ ರಚನಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ದೇಶೀಯ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶೀಯರನ್ನು ಸಹ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಕಾಲದ ಒಂದು ಗಣನೀಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವಲಸೆ ಒಂದ ಗ್ರೀಕರೂ, ಶಕರೂ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೂ, ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಗ್ರೀಕರಂತೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವೂ ಭಾರತೀಯ ರಚನಾಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿಹೋದರು. ತಾವು ಆಳರಸರಾಗಿದ್ದರೆಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಶಕರನ್ನು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಬೌದ್ಧರು, ಜೈನರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಶತವಾಹನರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತೊಡಗಿದರೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ, ರಾಜಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಡನೆೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಳ್ಳೆಷ್ಟೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಶತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರೈಕರ ಪ್ರಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವವು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡುವುದು ಗಣನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಇತರರಂತೆ ಶಕರೂ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ ಉಷವ ದಾತನು ಹಣವನ್ನೂ, ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೂ, ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಗೋವುಗಳನ್ನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು, ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವರ್ಷದಾದ್ಯಂತವೂ ಭೂರಿಭೋಜನವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಮೂರನೆಯ ಶತವಾಹನ ಅರಸರು ಅನೇಕ ವೇದೋಕ್ತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೆಂಬಲಿಗನೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಗೌತಮೀಪುತ್ರಶತಕರ್ಣಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದನು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳ ಸಂಕರವನ್ನು ತಾನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದನೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶ್ರಯ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳಿಗೂ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಅರೈಕರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೆಂದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿನೇಳನೆಯ ಅರಸನಾದ ಹಾಲಾ ಎಂಬವನು ಶಿವನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಇಂದ್ರ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಮತ್ತು ಸೃಂದ ಇವರ ಪೂಜಿಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದುವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಲನ ಸತ್ತ ಶತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸೃಂದ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊರಗಿನವರು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಪಮತಗಳು ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಚರಣೆಗೆ ಬರತೊಡಗಿತು. ಗೋಲಿಕರು ಎಂಬ ಕುರುಬರೂ, ಹಾಲಿಕರು ಎಂಬ ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿದು ಉಳುವವರೂ ಮರ್ಘಕ ಎಂಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಒಂದು ಶಾಖೆಯೂ ಉಪಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಹೆಚ್ಚು

ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹಗಳೂ ಅಗಿಂದಾಗ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೂ ವೈಶ್ಯರ ಉದ್ಯೋಗವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶತವಾಹನ ಅರಸರು ಮತಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರು. ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳು, ಜೈನರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿಂದುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೌದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮತೀಯ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಆವಾದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳೂ, ಬೌದ್ಧರ ಶಿಲಾಸ್ತಂಭಗಳೂ ಅರಸರ ಉದಾರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಆದರೆ ಕಾಲಗತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಹೋದರೂ, ಬೌದ್ಧ ಗುಹೆಗಳೂ, ಪವಿತ್ರ ವಿಹಾರಗಳೂ ಅದೃಷ್ಟ ವಶದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಶತವಾಹನರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಕುಂದಿದ ನಂತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸತೊಡಗಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭೀರರೂ, ಬಿರಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕಟಕರೂ, ಕೊಂಕಣದಲ್ಲಿ ಚೂತರೂ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕನ್ನಡಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕದಂಬರೂ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪಲ್ಲವರು ಶತವಾಹನರ ಗತಕಾಲದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜಕೀಯ ಐಕ್ಯವು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತು. ಅದರ ಸರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗಳು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಪದವಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹೋರಾಟವು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಥಮ ವಲಸೆ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 300ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದ್ಯಾನುಮಾನಿಸಬಹುದು. ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತರಾದ ಮೌರ್ಯರು ಮಗಧದ ಮೌರ್ಯರೇ ವಿನಹ ಅವರ ಶಾಖೆಯರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಂಕಣದ ಮೌರ್ಯರಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ವೇನೆಂದರೆ ಕೊಂಕಣದ ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲವು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿ. ಶ. ಆರನೇ ಶತಮಾನ; ಆದರೆ ಸಂಘಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನವೆಂದು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೇರದ

ದ್ದರೂ ಅಂತೆಯೇ ಶತವಾಹನರ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತುಳುವವು ಒಂದು ಘಟನಾ ವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುವುದು ದುಸ್ತರವಾದರೂ, ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಪ್ರಭಾವವು ಗಣ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದೂ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ಆರೈರ ಅಧಿನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 330ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೌಟಿಲ್ಯನು ತನ್ನ ಆರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಆಡಳಿತೀಯ ಕ್ರಮದಂತೆ ಸಣ್ಣನೆಲೆ ವೀಡುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಉಚ್ಚ ಕುಲದವರೂ ಸರ್ವಮಾನ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದ ಜನರಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಪ್ರಥಮ ವಲಸೆಯು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 300ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮೇ ಯಿಸಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಋಗ್ವೇದಿಗಳೂ, ಅಶ್ವಲಾಯನ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರಿ ಗಳೂ ಭಾಷ್ಯಲ ಶಾಖೆಯವರೂ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಎಡೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂಗಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕರ್ಮವಾದ ಉಪಾಕರ್ಮವನ್ನೂ ಅಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಈಗಲೂ ಸಿಂಹಮಾಸದ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ದಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದೂ, ಶಿವಾರಾಧನೆಗೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು (ವಿಗ ಹವನ್ನಲ್ಲ) ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದೂ, ತಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಋಗ್ವೇದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದೂ, ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಕೊಡುತ್ತಾರೆಂಬುದೂ, ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೌರ್ಯರ ಪತನದ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶತವಾಹನರ ಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಆರ್ಯೀಕರಣ ಹೇಗಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆಂದೂ, ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಸೃಂದ, ಗಣಪತಿ, ಭಾಸ್ಕರ, ಪಂಚದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆಪಡೆಯಿತೆಂದೂ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಸೃಂದನ ಔಪಾಸನೆಯು ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದುದು ಈ ಶತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದಲೇ ಎಂದು ನಂಬಲು

ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇ ಸ್ಥಾನಿಕರು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ರಮಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಹಿತವಾಗಿಯೂ, ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಿರುಗುಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದರೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಭೂತಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಿವನ ಅಥವಾ ಅಂಬಿಕೆಯ ಗಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ ಭೂತರಾಧನೆಯನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ಶಿವರುದ್ರಾಣಿ, ಸ್ಯಂದ ಗಣಪತಿ, ನಾಗ ಇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲವಾದ ತುಳುಭಾಷೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತುಳು' ಎಂಬ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೋ ವಿರೋಧವಾಗದಂತೆ ಅವರಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಅವರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಜೀವಿಸತೊಡಗಿದರು. ಇವರನ್ನು ತಾನಿಕರ್ (ಸ್ಥಾನಿಕರು) ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು) ನಾಗೇರ್ (ನಾಗ ಬಾಹ್ಮಣರು), ಬಾಣಾರ್, ಅಯ್ಯ, ಬುದ್ದಿ ವಂತಯ್ಯ—ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೈವದ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು, ನಾಗನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಶುಭಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ದಿನ ಹೇಳುವುದು. ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು, ಗುರುಗಳಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬುದ್ದಿ, ನೀತಿ ಹೇಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನಿಕರು ಈ ನಾಡಿನ ಜನರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಬಾಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕೊಟಲ್ಯನ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಸ್ಥಾನಿಕರು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಉತ್ತರ' ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟುದರಿಂದ ಅವರು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಯಾ ಪಂಗಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಒಂದು ಸ್ಥಾನಿಕ ಮನೆತನದಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಮನೆತನಗಳಾದುವು. ಸಂತತಿ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ದೊರೆತ ಉಂಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲುಗಾರರಾದರು. ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಭಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಉಂಬಳಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟರು.

ಸ್ಥಾನಿಕವೆಂಬ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನವು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಅನಂತರದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನವು ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಆರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1700ರ ವರೆಗೆ ಮೆರೆದರು ಎಂಬುದು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಿಂದ ವಿಷದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೂಲಂಕಷವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆನು.

ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಎರಡನೆಯ ವಲಸೆಯು ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಧಾರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಸೆಯು ನಾಡಿನಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ (ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ) ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ರೈಸ್‌ದೊರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶಾಂತಿವರ್ಮನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ವಂಶದ ವಿಷಯ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

“ಮಾನ್ಯವು ಗೋತ್ರದ ಹರಿತಿಪುತ್ರರೆಂಬ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಕುಟುಂಬವಿತ್ತು. ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕದಂಬರವನ್ನು ನಡುತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕದಂಬರೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ಶರ್ಮನೆಂಬವನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಇವನು ತನ್ನ ಗುರುವಾದ ವೀರಶರ್ಮನೊಡನೆ ಪಲ್ಲವರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ (ಪಲ್ಲವೇಂದ್ರ ಪುರಿ) ಅಲ್ಲಿಯ ‘ಘಟಿಕಾ’ದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಯೂರ ಶರ್ಮನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಳಿ, ಯೋಧನೇ ಆಗಿ, ಶ್ರೀ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀ) ತಲೆಮೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಲವರ ಗಡಿಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಧಾಳಿ ಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದನು. ಬೃಹದ್ಬಾಣಾದಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಹೇರಿಸಿದನು. ಕಾಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರ ಅರಸನು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಇವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಪಲ್ಲವರಾಜನು ಇವನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನು ರಾರ್ಣವ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಮಾರಾ (ತುಂಗಭದ್ರಾ?)ಗಳ ನಡುವಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಸರನ್ನಾಗಿ

ವಂಶ ಮತ್ತು ಮತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕದಂಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೂ ಮತಭ್ರಾಂತಿಗಳಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೇಳೆ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಮತಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಅಗ್ರಹಾರಗಳ ಪೈಕಿ 'ಸ್ಥಾನ ಕುಂದೂರು' (ಕಾಲಗುಂದ) ಮತ್ತು ಕುವೆತ್ತೂರು ಬಹುಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಕುವೆತ್ತೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ 77 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು ವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟುದೇಗುಲಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಕಾಲಗುಂದ ಅಗ್ರಹಾರ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಮುಖಿಗಳು ಎಂದರೆ ಗುಜರಾಥ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಶೈವಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತೂ ಈ ಎರಡು ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಂಗಳದ ಕದಂಬರು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದುದೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗವು (ಮೂರನೆಯವಲಸೆ) ಚೋಳರಥಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೂ, ನಂತರ ಕ್ರಿ. ಶ. 1075ರಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ವಂಶದವರೊಳಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಲಹವು ಉಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸೈನ್ಯವು ಕುವೆತ್ತೂರು ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನು ಧಾಳಿಮಾಡಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೂ ಕದಂಬ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದರೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನೆರೆಕರೆಯ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಅರಸರಿಗೆ ಆ ಸಮಾಚಾರವು ಜಿನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಈ ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕದಂಬರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಆಲೂಪರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ತಂದಿರಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತೆನ್ನ ವಹುದು. ವಲಸೆ ಬಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶೈವಾಗಮಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯನಿರ್ಮಲವರಾದ್ದಿರಬೇಕು. ಹಲ ಕೆಲವರು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸುವವರೂ ಇದ್ದರು. ತುಳುವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂರನೆಯ ವಲಸೆಯು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಿಂದಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡುಬಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿ. ಶ. 14ನೇ ಶತಮಾನದಂತೆ ದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಸಂದ

ಮುಂಬರುವ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯ
ಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಿರುವೆನು.

- 1) ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ
 - 2) ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ
 - 3) ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ
 - 4) ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲ
ನಿರ್ಣಯ.
 - 5) ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ.
 - 6) ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೂ
 - 7) ಬಿಲ್ಲವ.....ತುರುಕಾರ....ಕುಡುವ.....ನಾಡವ.....ಸ್ಥಾನಿಕ.....
- ಈ ಅಧಿಕಾರ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದಗಳೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಔಚಿತ್ಯವೂ.

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ:-

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವು ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವೇ ಬಹು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಈಗ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ಅನೇಕ ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಗಳೇ ಈಗಿರುವ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವೆಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ, ಯಾವುದು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಹಿಮೆಯು ಯಾವ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಶಂಕರ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ:-ವೇದದ ಸಾರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವು ಆರು ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಆರು ಸಂಹಿತೆಗಳಾವುವೆಂದರೆ:-1) ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತೆ. 2) ಸೂತ ಸಂಹಿತೆ. 3) ಶಂಕರ ಸಂಹಿತೆ. 4) ವೈಷ್ಣವ ಸಂಹಿತೆ. 5) ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು 6) ಸೌರ ಸಂಹಿತೆ.

ಸೂತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ಸಂಹಿತೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

1) ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ	36,000
2) ಸೂತ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ	6,000
3) ಶಂಕರ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ	30,000
4) ವೈಷ್ಣವ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ	5,000
5) ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ	3,000
6) ಸೌರ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ	1,000

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಭಾಸ ಖಂಡದಂತೆ:- ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದವರ ಮುಂದೆ ಪಿನಾಕಿಯು ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಪಾರ್ವತಿಯು ಪಣ್ಮುಖನಿಗೆ, ಪಣ್ಮುಖನು ನಂದಿಗೆ, ನಂದಿಯು ಅತ್ರಿ ಕುಮಾರನಿಗೆ, ಅತ್ರಿ ಕುಮಾರನು ವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸನು ಸೂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ನೇದವ್ಯಾಸ ಕೃತ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವು 7 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು 81,000. ಇದರ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವು ಸ್ಕಂದನ ಮಹಿಮೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಖಂಡವೆಂದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ವೈಷ್ಣವ ಖಂಡ. ಮೂರನೆಯದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂಡ. ಕಾಶೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಿರುವ ಕಾಶೀ ಖಂಡವು ನಾಲ್ಕನೆಯದು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಕಛೆಯಿರುವುದು ಐದನೆಯ ಖಂಡವಾದ ರೇವಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಅರಣೇಯದು ಕಲ್ಪ ಪೂಜೆ, ವಿಶ್ವಕಥೆ ಮತ್ತು ತಾಪೀ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿರುವ ತಾಪೀ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಪ್ರಭಾಸ ಕಛೆಯಿರುವ ಖಂಡ.

ನಾರದ ಪುರಾಣದ ಸ್ಕಂದೋಪಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವು 7 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 81,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಮಾಹೇಶ್ವರ, ವೈಷ್ಣವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾಶೀ. ಅವಂತೀ, ನಾಗರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ ಖಂಡಗಳು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ.

1. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ, 2. ಅರ್ಬುದಾಚಲ ಖಂಡ, 3. ಕನಕಾದ್ರಿ ಖಂಡ, 4. ಕಾಶ್ಮೀರ ಖಂಡ, 5. ಕೌಶಲ ಖಂಡ, 6. ಗಣೇಶ ಖಂಡ, 7. ಉತ್ತರ ಖಂಡ, 8. ಪುಷ್ಕರ ಖಂಡ, 9. ಬದರಿಕಾ ಖಂಡ, 10. ಭೀಮ ಖಂಡ, 11. ಭೂಖಂಡ, 12. ಭೈರವ ಖಂಡ, 13. ಮಲಯಾಚಲ ಖಂಡ, 14. ಮಾನಸ ಖಂಡ, 15. ಕಾಲಿಕಾ ಖಂಡ, 16. ಶ್ರೀಮೂಲ ಖಂಡ, 17. ಸರ್ವತಖಂಡ, 18. ಸೇತು ಖಂಡ, 19. ಹಾಲಾಸ ಖಂಡ, 20. ಹಿಮವತ್ಖಂಡ, 21. ಮಹಾಕಾಲಿ ಖಂಡ, ಅಗಸ್ತ್ಯಸಂಹಿತೆ, ಈಶಾನಸಂಹಿತೆ, ಉಮಾ ಸಂಹಿತೆ, ಸದಾಶಿವ ಸಂಹಿತೆ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಸಂಹಿತೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ:— ನೇದವ್ಯಾಸ ಕೃತ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲಿನ ವಿವರದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅದೇ. ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು ಈ ಮಹಾಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಪುರಾಣವಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂತೆ ಅಂಶಾಂಗಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯೊಪ್ಪುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತೆನ್ನಲೂ ಆಸ್ಪದವಿದೆ. ಪುರಾಣ

ಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಉತ್ತರದೇಶದವರಾಗಿ ತುಳುಭಾಷೆಯ ಅರಿವು ಅವರಿಗಿರಲಾರದು. ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದೆಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವರು ಹೇಳುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲಗಳನ್ನು (Totemistic Origin) ಹೇಳುವಾಗ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರು 18 ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 17 ಪುರಾಣಗಳ ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಹೇಳುವ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದ ವ್ಯಾಸಕೃತ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ ಅಡಗಿರುವ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣವು-‘ಪರಶು’ವಾದುದಲ್ಲ ಎಂದು 1850ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಭಾವೆಗೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಘನವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂಬುದು ನವೀನ ಕಲ್ಪನಾ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ

“ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಪಶ್ಚಿಮಾಂಜುಧಿಯಿಂದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡರು. ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಶವೆಂದು ಮಯೂರವರ್ಮನು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತೀರದಿಂದ ಎಂದರೆ ಅಹಿಚಕ್ರದಿಂದ ಉತ್ತಮರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆತಂದು, ಪರಶುರಾಮದೇವರು ಪಡೆಕೊಂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಳವ, ಕೇರಳವೆಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಭೇದ ನಾಮಭೇದಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸರ್ವ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟನು. ಷಟ್ಪರ್ಮಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮುಂತಾದ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ತ್ರಿಕರ್ಮಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಇಂತಿಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತವೆತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಥವಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದಿಂದ ಆಯ್ದದೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ

ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು ಪರಶುರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆತಂದು ವಸತಿಮಾಡಿಸಿದ ಕೂಲಂಕುಶವಿವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತೂ ಪರಶುಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 34 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಣಯವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಕದಂಬಕುಲವು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕದಂಬ ವಂಶೀಯರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲವೆಂದೂ ಈ ರಾಜಕುಟುಂಬದ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಮಯೂರವರ್ಮನು ಮಾನವ್ಯಗೋತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದೂ ಶಾಸನದಿಂದಲೂ, ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಒಯಲಿಗೆ ಬರದಿರಲಾರದು. ಕದಂಬ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅರಸರು ಔತ್ತರೇಯರೆಂಬುದು. ಆದರೆ ಈ ವಾದವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಕ್ರಿ. ಶ. 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನೇ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಆರಸರಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ತರದ ರಾಜಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಂಬ ಒಂದು ತರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆದಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೂ ಇರಲಿ. ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಕ್ರಿ. ಶ. ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದೇಹವಿರಲಾರದು. ಕದಂಬ ಕುಲದ ಮೂಲವು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳ ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಕ್ರಿ. ಶ. 7ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತೂ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವುನಃ ಜೇತರಿಸಿಕೊಂಡುದು ಕ್ರಿ. ಶ. 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮೂಲದ ಅರಿವನ್ನು ಮರೆತುದರಿಂದ ಅನಂತರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷನು ಈಶ್ವರಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತೂ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹೈಗರ್ವೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವು ಕ್ರಿ. ಶ. ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

2. ಮಯೂರವರ್ಮನು ಹೈಗ, ತೌಳವ, ಕೇರಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತರಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನೆಲೆಸಿದುದೆಂಬುದೂ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಆಹವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ವೈಜಯಂತಿ (ಬನವಾಸಿ)ಯ ಕದಂಬರು ಕೇರಳದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

3. ತುಳುಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರವರ್ಮನು ಒಂದುಕಡೆ ಹೇಮಾಂಗದ ಸುಶೀಲೆಯರ ಮಗನೆಂದೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬನವಾಸಿಯ ಅರಸನಾದ ಮಣಿವರ್ಮನ ಮಗನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಣಿವರ್ಮನು ಯಾರೆಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಾಗಿದೆ. ಮಯೂರವರ್ಮನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ರೈಸಾದೊರೆಗಳು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣ (ತ್ರಿನೇತ್ರ, ಯಾ ತ್ರಿಲೋಚನ) ಮಧುಕೇಶ್ವರ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ, ಮೊದಲನೆಯ ಚಂದ್ರವರ್ಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರವರ್ಮ. ಹೇಮಾಂಗದ, ಸುಶೀಲೆಯರ ಉಲ್ಲೇಖವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಮಗನ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕದಂಬನಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವನ ಮಗನೂ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಕಂಗವರ್ಮನೆಂದೂ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

4. ಲೋಕಾದಿತ್ಯನ ವಿಚಾರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾದಿತ್ಯನು ಚಂದ್ರಸೇನನ ಪುತ್ರನೆಂದೂ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕದಂಬನ ತಂಗಿಯಾದ ಕನಕಾವತಿಯ ಪತಿಯೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಗಾಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 'ಲೋಕಾದಿತ್ಯ ಮಯೂರವರ್ಮ' ನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈತನು ಸರಾಶರ ಋಷಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ತೃಪ್ತದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು (ಗೋರಾಷ್ಟ್ರ) ದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನೆಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹವ್ಯಕರೆಂದು ನಾಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕಾದಿತ್ಯನ ಗುರುತು ಹಚ್ಚುವುದಾದರೆ ಅತನನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಅವರ ಮಹಾ

ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಳ್ಳು ಪುತ್ರನ ಜನನವಾಯಿತು. ಇದು ಗೌರಿಯು ಹಿಮವತ್ಸವತದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಅವಳೊಡನೆ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರ. ಈ ಸುಕುಮಾರನನ್ನು ಈಶ್ವರನು ಕಂಡು ಅವನು ಅರಸನಾಗುವಂತೆ ಹರಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಸಮರ ಹರಸಿಗೂ ಭೂದೇವಿಗೂ ಜನಿಸಿದವನಾದ್ದರಿಂದ “ಹರಾಧರ್ಷಿ ಪ್ರಸೂತ” ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದನು. ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದುದರಿಂದ ಕದಂಬರುದ್ರನೆಂದೂ ಮಯೂರದ ಗರಿಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಯೂರ ವರ್ವನೆಂದೂ ಬಿರುದಾಂಕಿತನಾದನು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಥವಾ ಹದಿಮೂರನೇಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತೆರನಾದ ಮಯೂರ ವರ್ವನ ಕತೆಯು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಹರಡಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹರಡಿದ ನಮ್ಮಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕ ಮಿರುಗನ್ನು ಸೋಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು.

7. ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತರಿಸಿ ವಸತಿಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರ—ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುರಿತಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದರೂ ಮಯೂರವರ್ವನ ಕುರಿತಾಗಲೀ, ಆತನಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳು ದಾನಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಲೀ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರೆಯುಪ ನೀತಿಮಾರ್ಗನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ. ಶ. 904ರ ಶಾಸನದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. “ಯತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮನ (ಸದ್ಬ್ರೂಹ್ಮನ) ಸ್ಥಾನವಾದ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲು, ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನರೂ, ಬಲ್ಲಿದರೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತಂಡಗಳು ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ವನವಾಸಿ ‘ವಿಷಯ’ (Province)ವನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದುವು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಈ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರವೆಂಬ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಲೀ ಪರಶುರಾಮನ ಕುರಿತಾದ ಕತೆಗಾಗಲೀ, ಮಯೂರವರ್ವನ ಪರವಾದ ಐತಿಹ್ಯಕ್ಕಾಗಲೀ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ತುಳುಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ 32 ಗ್ರಾಮಗಳೆಂಬುದು, ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗುಂದ ಅಗ್ರಹಾರದ (ತಲಗುಂದ) ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1200ರ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸುವಂತೆ) ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ 12,000 ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡ 32 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ರೂಪಭೇದವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಸ್ಥಾನ ಗುಂದದಿಂದ ತುಳುವಕ್ಕೆ 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ ಬೇಕಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ 'ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಕತೆ, ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿತ್ತ ಭೂದಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ.

8. ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಹವಿಗ' ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹವಿಗ ದೇಶವನ್ನು ಹೈಗ ವೆಂದೂ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ಜೆಸರು 'ಪಶುಕ' ಎಂದು ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಹೃದಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪಶು ಯಾ ಪಶುಕವೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ 'ಪಶುಕ'ದ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಆದ ಪ್ರಭೇದವೇ 'ಹೈಗ'ವಾಗಿರಬೇಕು. 'ಪ'ವು 'ಹ'ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು ಕ್ರಿ.ಶ.12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಶುಕವೆಂದರೆ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವೇ. 'ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹವ್ಯವೆಂತೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ' ಎಂದು ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ ಹೈವ, ಹೈಗವೆಂಬುದು ಪಶು ಪಶುಕದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರದ ರೂಪಾಂತರವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

9. ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೌಟ, ಬಂಗ, ಸಾವಂತ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳೂ, ಚಿಟ್ಟಪಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಡಂಬೂರು ಬಲ್ಲಾಳರುಗಳ ಪಕ್ಷನಾಥ ಸ್ಥಾನಗಳೂ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದುದೆಂದು ಇತಿಹಾಸವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

10. ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ವುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭೇದ) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಮದನ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಅದ ಚರ್ಚೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇಷ್ಟರ ವರೆಗಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ.ಶ. 8ನೆಯ ಶತಮಾನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 8ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಾಪಧಿಗಿಂತ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ 'ಬಾರಕನ್ಯಾಪುರ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು ಕ್ರಿ.ಶ. 10ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರದ್ದೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯು ಬಾರಕೂರನ್ನು 'ಬಾರಕನ್ಯಾಪುರ'ವೆಂದು ಹಲವೆಡೆ ಸಂಭೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧ

ನೀಯ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. 'ವೀರಭೂಷ'ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೀರ ಭೂಷನು ವಿಜಯ ನಗರದ ವೈಸರಾಯನಾದ ವೀರಭೂಷನೇ ಇರಬೇಕು (ವಿಜಯನಗರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡನೆಯ ಹರಿಹರನೊಂದಿಗೆ) ಶಾಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ವೀರಭೂಷತಿಯು ಕ್ರಿ. ಶ. 1386ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ವೈಸರಾಯನಾಗಿ ನೇಮಕವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿಯು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ನ್ಯಾಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಗ್ರಂಥವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿ. ಶ. 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸ ಬಹುದು.

11 ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರವರ್ಮನು ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಶವೆಂದು ಗೋದಾವರಿತೀರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತಮರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆತಂದನೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರವು ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಂಬುದು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಕ್ಕಣೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ, ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಚಾರನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಐರೋಪ್ಯ ಜಾತಕರ ನಿರ್ಣಯಗಳ ನಿಷ್ಕರ್ಷವನ್ನೇ ನಂದಲಾಲ್ ದೇವ್ ಎಂಬವರು ಬರೆದ "The Geographical Dictionary of ancient and Medieval India" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಅಹಿಚ್ಛತ್ರವೂ, ಅಹಿಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಆದ್ದು ಉತ್ತರಪಾಂಚಾಲದ ಕೇಂದ್ರವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ವಿಷದ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

12. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ವಿಚಾರ ವೆಂಬ ಹದಿನೈದನೆಯ ಆಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪತಿತರಾದ ಕೋಟೀಶ್ವರಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಉದ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ವಿವರವಿದೆ (ಮುಂದರಾದ್ರಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಏತಂಡ ಮುನಿಯು (ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮತಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವವರು) ತಪ್ಪಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಿ, ವೈಶ್ಣವಭರ ವೆಂಬ ಮತವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಪಂಡಿತನು ಅನಂತರ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಾಂಕಿತವಾದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಕೋಟದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಕೋಟೀಶ್ವರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನಭಾವಗಳು ಬೆಳೆದು ಕೋಟೀಶ್ವರದವರು ಪತಿತರಾದವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಂತರ ಅವರು

ರನ್ನು ವೈಷ್ಣವನುತಕ್ಕೆ ಸರಿವರ್ತಿಸಿದುದು ಶ್ರೀ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಯವ ರೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಗೆ ಪುರಾ ಣದ ಕವಚವನ್ನಿತ್ತುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹಾಗಾದರೆ 15 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲುಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

13. “ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾವ” ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾ ಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ, ಅಂತೂ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ದೇಶವಿದೆ.

“ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಣರ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಉಂಟು. ಈ ಭಾಗದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಲತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವೈಜಯಂತಿ (ಈಗಿನ ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿ) ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಕದಂಬ ವಂಶದ ಮಯೂರ ವರ್ಮನೆಂಬ ರಾಜನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಸತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬೇಡರೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ವ್ಯಸನವಾಯಿತು. ಆತನು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಯಥೇಚ್ಛದ್ರವ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾದಿ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ನಡೆಯಹತ್ತಿದುವು. ಆದರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನು ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಳ್ಳರ ಪೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬ ಗಳು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟವು. ಮುಂದೆ ಮಯೂರನ ಮಗ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕದಂಬನು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ರಾಜನಾದ ಲೋಕಾದಿತ್ಯನು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಗೋತ್ರದ 24 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಟನು. ಹಿಂದಿನವರಂತೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಡಿ ಹೋಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ವಿಜಯ ನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದ ‘ದತ್ತ’ ಡಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಈಗಲೂ ಪಸೂಲು ಒರುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಭಾಗವು ವೈಸೂರಿನ ಅಕ್ಕಿ ಕೆರೆ ಒಳ

ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಳದಿ, ಬೆಳಗಿ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಪೂಜಾ ವಿನಿಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಉಂಬಳಿ ಪಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೂಜಾ ವಿನಿಯೋಗಗಳೇ 'ಉಪಾಧಿ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಉಪಾಧಿ ಪಡೆದವರು 'ಉಪಾಧಿವಂತರು'."

ಮೇಲಿನ ವಿವರವು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹಲಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಿರಿಸಲು ಯಾವ ಋಷಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಮಯೂರವರ್ಮನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತರಿಸಿದನೆಂದೂ, ಈ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬೇಡರೆಂದೂ (ಬೇಡರೆಂದರೆ ಬಿಲ್ಲವರೇ) ಲೋಕಾದಿತ್ಯನು ಕದಂಬ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲವೆಂದೂ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ದೊರಕುತ್ತವೆ.

14 ಅಲೂಪರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಯಾ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಾದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರಾದರೂ ತೋರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಯಾ ದಾನಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವರು. ವಿಜಯನಗರದ ಎರಡನೆಯ ಹರಿಹರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂರಿನ ಮೂಡಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1379-80ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೊಳ್ಳರೂ, ವಿಜಯನಗರದ ಎರಡನೆಯ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂರ ಮಣಿಗಾರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1437-38ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯರೂ ಎರಡನೆಯ ಹರಿಹರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂರಿನ ಮಣಿಗಾರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ 1394-95ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರೂ, ಯಾವಕಾಲದ್ದೆಂದು ಸೂಚಿಸದೆ ವೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಹಂದೆಯವರು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಂದೆಯರೂ, ವಿಜಯನಗರದ ಎರಡನೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1476-77ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟುವಾಡಿ ಕುಟುಂಬದವರೂ, ಶಂಕರ ಒಡೆಯರು ಬಾರಕೂರಿನ ವೈಸರಾಯರಾಗಿರುವಾಗ 1395-96ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ನಿಡಂಬೂರು ಕುಟುಂಬದವರೂ ತೋರಿಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾದುದರಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ

ರುವ ಯಾವುದೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಧಾರ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಪಾಠಾಳಿವಿಚಾರ-ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಆಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠಾಳಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿವರವು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಜವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿರದೆ ಕೃತ್ರಿಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಠಾಳಿ ಎಂಬುದು ಜಾತಿವಾಚಕವಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು ಆಗಿದ್ದು 'ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರ'ವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಕೆಳಗಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿವೆ. ನಾರಾಯಣ ಪೆರೋಡಿತ್ತಾಯ ಎಂಬವರು ಕ್ರಿ. ಶ. 1890ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆನೆಜರರೂ, ಪಾಟಾಳಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1916ರ ವರೆಗೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಬಲಿನಾಡು ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ದಾಸಪ್ಪನವರ ಮಗ ಸುಬ್ರಾಯರು ಪಾಟಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಂಬಳೆ ಕೂಡ್ಲು ಶ್ಯಾನಿ-ಭಾಗರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಾಳಿಯಿದ್ದು ಇವರು ಮನೆಯವರನ್ನು ಪಾಠಾಳಿ ಎಂಬ ರೂಡಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಇವೆ. ಈಗಲೂ ಪೆರಡೂರು, ಎಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಾಳಿಯು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರ ಆಗಿರುವರು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾಟಾಳಿಯು ದಾಸಿಪುತ್ರನಾದುದು, ಸಹಪಂಜ್ಞಿ ಭೋಜನ, ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಧಾರಣ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜಾ, ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಧಾರಣ, ಶಿರೋಭೂಷಣಧಾರಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ, ಪಂಚಯಜ್ಞ ತರ್ಪಣ, ಕಾಮವೃತಾದಿಗಳ ಅಚರಣೆ-ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ ಬಾರದವನಾದುದು, ನೀಚವಾಗಾರ್ವಲಂಬಿಯಾದುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಟಾಳಿಯು ಶಿವ ನಿರ್ಮಾಲವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರ ಬೇಕಾಗಿ ಉತ್ಕರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶಿವ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದುದು ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಪ್ರಚಾರದ ನಂತರ ಆದುದರಿಂದಲೂ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವು ತುಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾರಂಭವಾದುದರಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು ಯಾ ಗ್ರಾಮ:ಪದ್ಧತಿಯು ಹದಿನೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರವೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪಾಟಾಳಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಸ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಜಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು, ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ತುಳುಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯು ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದಿ ಖಂಡವು ಕ್ರಿ.ಶ.14 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈಚೆಗಿನ ಗ್ರಂಥವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕುರುಹಗಳ ನೆನಪೂ ಹಲಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳೂ ಹೊಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನಗಳೂ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಾದುದರ ವಿವರವೂ ಅವುಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರತಿಫಲನವೂ—ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪುರಾಣವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಥಮ ವಲಸೆಯು ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದೆ. 'ಸ್ಥಾನಿಕ' ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸ್ಥಾನಿಕ, ಸ್ಥಾನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಸತಿ ಎಂಬೀ ಮೂರು ವಾಚಕಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೀಯುವುವು ಎಂದು ಅಧಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ಸ್ಥಾನಿಕ' ಎಂಬುದು ಜಾತಿ ಹೆಸರಾಗದೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹೆಸರಾಗಿಯೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಗುರುತಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೊಡುತ್ತವೆ

European Languages and Literature in the University of Oxford by Max Muller; ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ; Sanskrit Dictionary by Apte, L. R. Vaidya and V. Vaman Bide; ಶಬ್ದ ಕಲೋದ್ಭವ; Manual of Administration of Madras Presidency (Vol. III); Studies in Ancient Polity by Narendranath Lall; V. R. Ganapathi Iyer's Commentary on the Religious Endowment Act XX of 1863; Kannada into English Dictionary of W. R. Reeve. Temil—English Dictionary by Rotter I. P.

ಚರಿತ್ರೆಯು ಹೇಳುವಂತೆ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರ ವಿಮರ್ಶೆಗೂ ಸರಿಯೊಪ್ಪುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

‘ಸ್ಥಾನಿಕ’ ವೆಂಬ ಶಬ್ದ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬಂದುದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸರಕಾರದ ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಂದು ‘ಸ್ಥಾನಿಕ’ ನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಲೋಕಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಾನಿಕನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ‘ಸ್ಥಾನಿಕ’ ವೆಂಬ ಅಧಿಕಾರಪದ ಜೈನ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಹಾಗೂ ಶೈವ ಈ ಮೂರು ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪುರೋಹಿತವರ್ಗದಂತೆ ನಿಷ್ಕಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಎಂದೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ, ಅರ್ಚಕರಾಗಿ, ಒಡೆಯರಾಗಿ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಹೆಸರಾಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಥಾನ’ ವೆಂಬ ಅಧಿಕಾರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೇ ವಿನಃ, ಸ್ಥಾನಿಕರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಸನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ‘ಸ್ಥಾನಿಕ’ ವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಉಳಿಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆಂದೂ ಅನ್ವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ (ತುಳುನಾಡು ಹೊರತಾಗಿ) ಈ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ಸಲಹೆಗಳುಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಿಕರು, ಅರಸರಿಂದಲೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೋ (ಇವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದರು) ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರಸರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತರದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರು, ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಾಭಾರಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಂಬಳಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಂದ ಪಡೆದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೂ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಂಬಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಜನ ರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಣದ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟುಕೊಡಗೆ, ಧರ್ಮ ಶಾಸನ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಡು ಹಾಗೂ ಗಾವುಡರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗಿತ್ತೆಂಬುದು ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದಾದ ಅಂಶ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅರಸರು ನೇಮಿಸಿದ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ವ್ಯಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಕಾರದ ಅಧೀನವಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಅರಸರೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತದ ಉಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮನವಿಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಲೂ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲುಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜನು ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಾನಚ್ಯುತಿ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಡವಿಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ರಾಜರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮುಂದಾಗಿ ಅಡವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಾನ ಗುಂದದಿಂದ ತುಳುವಕ್ಕೆ 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ ಬೇಕಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ 'ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಕತೆ, ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿತ್ತ ಭೂದಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ.

8. ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಹವಿಗ' ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹವಿಗ ದೇಶವನ್ನು ಹೈಗ ವೆಂದೂ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ಹೆಸರು 'ಪಶುಕ' ಎಂದು ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಹೃದಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪಶು ಯಾ ಪಶುಕವೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ 'ಪಶುಕ'ದ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಆದ ಪ್ರಭೇದವೇ 'ಹೈಗ'ವಾಗಿರಬೇಕು. 'ಪ'ವು 'ಹ'ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು ಕ್ರಿ.ಶ.12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಶುಕವೆಂದರೆ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವೇ. 'ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹವ್ಯವೆಂತೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ' ಎಂದು ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ ಹೃದಯ, ಹೈಗವೆಂಬುದು ಪಶು ಪಶುಕದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರದ ರೂಪಾಂತರವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

9. ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಟಿ, ಬಂಗ, ಸಾವಂತ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು, ಚಿಟ್ಟಪಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಡಂಬೂರು ಬಲ್ಲಾಳರುಗಳ ಸಕ್ಷನಾಥ ಸ್ಥಾನಗಳೂ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದುದೆಂದು ಇತಿಹಾಸವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

10. ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ಪುತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಭೇದ) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಮದನ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಆದ ಚರ್ಚೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇಷ್ಟರ ವರೆಗಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ.ಶ. 8ನೆಯ ಶತಮಾನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 8ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಾವಧಿಗಿಂತ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ 'ಬಾರಕನ್ಯಾಪುರ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು ಕ್ರಿ.ಶ. 10ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರದ್ದೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯು ಬಾರಕೂರನ್ನು 'ಬಾರಕನ್ಯಾಪುರ'ವೆಂದು ಹಲವೆಡೆ ಸಂಭೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧ

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಂಬಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಜನ ರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಣದ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟುಕೊಡಗೆ, ಧರ್ಮ ಶಾಸನ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಡು ಹಾಗೂ ಗಾವುಡರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗಿತ್ತೆಂಬುದು ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದಾದ ಅಂಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅರಸರು ನೇಮಿಸಿದ ಪಾರುಷತ್ಯಗಾರರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಕಾರದ ಅಧೀನವಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಅರಸರೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತದ ಉಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಿರಿಸಲೂ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲುಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜನು ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಾನಚ್ಯುತಿ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಡವಿಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ರಾಜರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮುಂದಾಗಿ ಅಡವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಜರಿತ್ರೆ

ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಶಾಸನಾದಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿದ್ದ ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಲಾನುಗತಿಕದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರೆಗೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು (ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು) ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಪಾಂಜ್ವರಿಯ ರಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾದುದರಿಂದಲೂ, ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡುದರಿಂದಲೂ ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜನತೆಯ ಅವಗಾಹನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಸರಿಕಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಆಸ್ಪದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತುಳುವದ ಆರ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಥಳದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಶಬ್ದವು ಜಾತಿವಾಚಕವಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಳದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಕರೆದರು ನಮ್ಮ ತುಳುವದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ತಾವು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದ (ಗ್ರಾಮದ) ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಸ್ಥಳವಂದಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಸೂಚಕ ಹೆಸರಿರಲು ಕಾರಣ ಅವರು ಇತ್ತಲಾಗಿ ಎಂದರೆ 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದವರಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂರನೆಯ ವಲಸೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತವರು. ತಾವು ಪ್ರಥಮ ನಿಂತ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಕೊಟದವರು, ಶಿವಳ್ಳಿಯವರು, ಕಂದಾವರದವರು, ಪಂಚ ಗ್ರಾಮದವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇತರ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶಗಳಾದ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ದೇಶದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್, ಅಯ್ಯಗಾರು,

ಅಯ್ಯಡು ಎಂದಿರುವಂತೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೂಚಕವಾದ ಹೆಬ್ಬರ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶರ್ಮ, ಭಟ್ಟ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ. ಶಿವಳ್ಳಿಯವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ತ್ತಾಯ, ಲ್ಲಾಯ, ನಾಯ, ರಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಾನಿಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ತನಿಕೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವನೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಸ್ಥಾನವು ದೇವಾಲಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಸ್ಥಾನಿಕನು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ (ಈಗಿನ 3—4 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ) ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಸಿ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಶಾಸನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಎಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುವುದೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಂದು ಇದ್ದುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವು ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸ್ಥಾನಿಕನು. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗದೇವಾದೇವಿಯು ಅರಸನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. The Third Dynasty of Vijayanagar by Venkatramana ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ವಿಜಯನಗರವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಸ್ಥಾನಿಕರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಗಡವಲ್ಲ. ಸ್ಥಾನಿಕರೇ ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಏಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಉಚಿತ.

ಸ್ಥಾನಿಕವೆಂಬುದು ಜಾತಿವಾಚಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಥಾನಿಕ ಯಾ ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮೂಲಸ್ಥಳವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶಿಷ್ಯರು. ಈ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೂ, ಇತರರಿಗೂ ಶೈಂಗೇರಿಯ ಶಾಖಾ ಮಠವಿರುವುದು. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶೈಂಗೇರಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಠ

ಮುದ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಕೊಂಡು ದೇವಳದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿ. ಶ. 1843ರ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾಧುರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಕ್ರಿ. ಶ. 1817ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 1843ರ ವರೆಗೆ ಇವರನ್ನೇ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರನ್ನಾಗಿ (Trustee) ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಾರರೂ, ದೇವಳದ ಮೂಲಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಹೆಬ್ಬಾರರು ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಯಾ ಮನೆಜರರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಬ್ಬಾರರ ಆಡಳಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಮರೋಜ'ರೆಂಬವರೇ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮರೋಜ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮಯೂರ ವಾಹನನ ಅರ್ಚಕವೆಂದರ್ಥ (ಮೊರೆ—ಮಯೂರ; ಓಜ—ಆಚಾರ್ಯ) ಈ ಅರ್ಚಕರ ಮೂಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಪ (ಬಳ್ಳ) ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಳದ ಅರ್ಚಕತನವಿದೆ. ಅದು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದಿಂದ 120 ರೂಪಾಯಿ ತಸದೀಕು ಇದೆ. ಈ ಮರೋಜ ಅರ್ಚಕತನವು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿ. ಶ. 1820ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಿವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ಏಕೆ ಬಂತು? ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವ ಸಂಬಂಧವಾದ, ದುರ್ಗಾ, ಗಣಪತಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೂಡಾ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಹೊಸತಾಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಗಡಗಳು ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ, ಅವರ ಅಧಿಕ ಸಂಪಾದನೆಯುಳ್ಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವು. ದೇವಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದಂತೆ ಸ್ಥಾನಿಕರಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬೆಳೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾದಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಿಕರೂ ಅವರ ಮನೆಯವರೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡವರಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ, ದೇವಳದ ಪಾಠಾಳಿತನದ ಕೆಲಸ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಾನಚ್ಯುತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೇವಳದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡುವು.

ಆಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಾರಕರು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಮಲೆಯಾಳದಿಂದ ನಂಬೀ ಶರನ್ನೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಲೆಯಪರನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದದ್ದುಂಟು. ಇದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಿಕರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ತಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಶೈವರಾದುದರಿಂದಲೂ, ಶೈವ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿವದ್ವಿಜ ಯಾ ಶಿವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡರು. ಆ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವಾಚಕ ಹೆಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವೇ ಇವರ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಬಂಧವ ದೇವಳದ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಶಿವದ್ವಿಜರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಿಕ ಯಾ ಶಿವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಖಾನವರವ್ಯ ಅನು ದೇವಳದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವುದು. ದೇವಳವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಹೆಬ್ಬಾರರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಗೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಗರ್ಭಗೃಹದವರೆಗೆ ಒಳಹೊಕ್ಕುನ ಅಧಿಕಾರ ಈಗಲೂ ಸ್ಥಾನಿಕನೆಗೆ ಇರುವುದು, ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹೊಸ್ತಾರೋಗಣೆ ದಿವಸ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ಮುಂಚೆ 'ಚಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೋಜನ' ಇರುವುದು— ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರೆಂದೂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವು ಇವರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವೆಂದೂ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ಅರ್ಚಕ ತನವಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನಟ್ಟೋಜ ಮತ್ತು ಮೊರೋಜ ಎಂಬ ಮನೆತನದವರು ಈಗಲೂ ಇರುವುದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. (ನಟ್ಟೋಜ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಣಾರ್ಯ; ಮೊರೋಜ ಮಯೂರದ ಅಚಾರ್ಯ ಮಯೂರವಾಹನನ ಅರ್ಚಕ-ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. (ನಟ್ಟೋಜರು ಪೊಳಲಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.)

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ತಸದೀಕು ಇರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ದೇವಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

1. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಹಳ ಹಳಗಾಲದ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರೂಪ್ಯಾ 120 ತಸದೀಕು) ಇದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಅನಾದಿ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮೊರೋಜರ ಅರ್ಚಕತನದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

2. ಸುಳ್ಯದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ತುದಿಯಡ್ಕ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರೂಪ್ಯಾ 36 ತಸದೀಕು)

3. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕರಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರೂಪ್ಯಾ 28 ತಸದೀಕು.)

4. ಬಟ್ಟಸಾಡಿ (ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು) ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರೂಪ್ಯಾ 33 ತಸದೀಕು.)

5. ಬಂಗಾಡಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು) 36 ರೂಪ್ಯಾ ತಸದೀಕು.

6. ನೆಟ್ಟ ನೆಂಕಟ್ಟಮಠ ಮಠ ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರೂಪ್ಯಾ 40 ತಸದೀಕು.)

7. ಕಜಕ್ಕಾರು (ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು) ವಣ್ಣು ಬಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೂ 3-9-7 ತಸದೀಕು.)

8. ಕಜಕ್ಕಾರ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರೂ. 8-10-0 ರ ತಸದೀಕು.

9 ಮತ್ತು 10 ಪೊಳಲಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಮುಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇವಳಗಳು.

ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಯಾ ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅರ್ಚಕರಾಗದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಪುರಾತನವಾದ ತಸದೀಕಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುವು? ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಬಳ್ಳಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ದೇವಳದ ಅರ್ಚಕತನವು ಮಧ್ಯೆ 9 ವರ್ಷಕಾಲ ಶಿವಲಯವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಕೊಕ್ಕರಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶಿವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕತನವನ್ನು ಆ ದೇಗುಲದ ಸಮಾಸ ಮನೆಇರುವ ಅರ್ಚಕರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ದೂರವಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದ ಅರ್ಚಕತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದು. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಚಕತನವು ಅದಲಿ ಬದಲಿಯಾದುದು ಸ್ಥಾನಿಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನೂ, ಅವರಿಗೂ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಇದ್ದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನೂ ಅಭೇದವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೊಳಲಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರೂ ಕೋಟವರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಳದ ಪೂಜೆ ಸ್ಥಾನಿಕರದ್ದು, ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೋಟವರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷ ತಾರತಮ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಯಾ ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅರ್ಚಕತನದಲ್ಲಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಸಸ್ತಿ ಮಂಟ್ರಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಮೂಲವರ್ಗಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾನಿಕರ ಮೂಲವರ್ಗದವಲ್ಲೇ ಇದ್ದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಮುಮ್ಮಿ ಚಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನಿಕ ಹೆಚ್ಚಾರ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಚಾರವು ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತೆಯು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳುಳ್ಳದಾಗಿವೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೂಲವರ್ಗ ದುರ್ಮುಖಿಚಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಲಿಂಗಯ್ಯನದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಹಿಂಗೂ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಜೈನ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು. ಪೂಜೆಯು ಮಾಧ್ವ ಶಿವಲೈಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಲೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಗ್ಗಡೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು (ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತದಾರರು), ಸ್ಥಾನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಶಿವಲೈಯವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಬಂಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ಹೆಗ್ಗಡೆಯು ಜೈನಹೆಗ್ಗಡೆಯಂತೆ ರುಮಾಲುಕಟ್ಟಿಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ದೇಲಂ ಪಾಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಇವರು ಭಕ್ತರಿಂದ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರ ಹಾಲಾವಲೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಜೈನ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಚಕರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಕ್ಕಿತನವನ್ನು ಬಯಸುವುದು. ಇದರಿಂದ, ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತೆಂಬುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಳವಂದಿಗರು ಪೂತೂರು ನಟ್ಟೋಜ ಮನೆತನದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೂ, ನಟ್ಟೋಜರಿಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲಿನ 'ಅಣಿ' ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಟ್ಟೋಜಮನೆಯವರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯವಿತ್ತ ಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಎಂಬವನಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕುಡುಮವೆಂದು. ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೂಲಿಗರ ಒಂದು ಪಾಲಿನವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದಳವನ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕದ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ.

ಸ್ಥಾನಿಕರ ಯಾತುಕುಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಅಹಿಚೈತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದುದರಿಂದ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಅರ್ಚಕತನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೂಜೆಯು ಕೋಟಿ, ಶಿವಲೈಯವರ ವಶವಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ಪರಿಚಾರಕರೆಂಬ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದಕಂಡು ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಷ್ಟೆ, ಏನೂ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಕೆಲಸದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದುದು ಭಿನ್ನಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೆನ್ನು ಬೇಕು. ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಚಿವಂಬರಂ, ತಿರುನಲ್ವೆಲ್ಲಿ, ಮಧುರೈ ಇತ್ಯಾದಿ

ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ನಿಸಿದ್ಧರು ಆಗಿದ್ದು, ದೇವಳದ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿರುವ ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಇರುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವೇದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪೂಜೆ, ಮಾಡುವವರು, ಆಗಮ ಮಾತ್ರ ಓದುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ, ನೀಟ, ಪಂಜ್ಜಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾ ಇತರ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು (ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಂಜ್ಜಿಯೆಂಬುದು) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನಿಬಹುದು. ಆದರೆ ಹವಿಕರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕರ ದೇವಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು ಯಾ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಾನಿಕ ತುಳುವರ ಯಾ ಸ್ಥಾನಿಕರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ತಾರತಮ್ಯ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಮೊದಮೊದಲು ಹವಿಕ—ಕಾರಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಪರಶುರಾಮನ ಕಾಲವು ಸಾಧಾರಣ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಪರಶುರಾಮನಿಗೂ ಈಗಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳವಂ ದಿಕರಾದ ಸ್ಥಾನಿಕರೇ ಆ ಕಾಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ ಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲೇ ಕೂಲಂಕಷ ವಿನುರ್ತೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲೀ, ಯೋಗ್ಯತೆ, ಖ್ಯಾತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಅಪಾಂಜ್ವೀಯರಾಗಲು ಅವರು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಸೇಮಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ನಿಸಿದ್ಧವಾದರೂ, ಸ್ಕಾರ್ತಸಂಪ್ರ

ದಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಷೇಧ ಇಲ್ಲ. ಉದಾ: ಅಥ ಶಿವ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ (ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾ
ಬಾಲೋನಿಪಪದ್)

ರುದ್ರಭುಕ್ತಂ ತು ಭುಂಜಿಯಾತ್ |
ರುದ್ರಪೀತಂ ಪಿಬೇತ್ |
ರುದ್ರಘ್ರಾತಂ ಜಿಘ್ರೇತ್ |
ರುದ್ರೇಣ ಪೀತಂ ಪಿಬೇತಿ |
ತಸ್ಮಾತ್ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಮೇವ ಭಕ್ಷಯಿತ್ |
ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಮೇವ ನಿಶೇವೇತ್ ||

ಬಾಣಲಿಂಗೇ ಚ ಲಾಹೇಚ |
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇ ಸ್ವಯಂಭುವಿ |
ಪ್ರತಿಮಾಸು ಚ ಸರ್ವಾಸು |
ನ ದೋಷೋ ಮಾಲ್ಯಧಾರಣೇ ||

ದ್ರವ್ಯಮಸ್ಯಫಲಂ ತೋಯಂ |
ಶಿವಸ್ವಂ ನ ಕ್ಷಚಿತ್ ಸೃಶೀತ್ |
ನಿರ್ಮಲತ್ವಾಚ್ಯ (ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ) ನೃಣಾಂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ
ಕಾರಣಾತ್ |

ತಿಲಶೋಡಶ ಭಾಗಂಚ |
ತ್ವಣಾಗ್ನು ಅಂಬುಕಣೋಪಮಂ |
ಪಾದೋದಕಪ್ರಸಾದಾನ್ |
ಸಂಘೃಣ್ಣನ್ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಲಿಂಗೇ ಸ್ವಯಂ ಭವೇ ಬಾಣೇ |
ರತ್ನಜೇ ರಸನಿರ್ಮಿತೇ |
ಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೇ |
ತಾಮ್ರ, ರೌಪ್ಯ, ಕಾಂಚನಲೋಹಜೇ |

ಪ್ರತಿಮಾಸು ಚ ಸರ್ವಾಸು |
ನ ಚಂಡಾಧಿಕೃತಿರ್ಭವೇತ್ |
ಚಂಡಾದಿಕಾರೋ ನೋ ಯತ್ರ |
ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ತತ್ರಭಕ್ತಿತಃ |

ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವಲಂಬಿಸಿ ಹೊರಟಿರುವ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂಬುದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಕಡುವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣು ವಿರಹಿತ ಶಿವ ಆರಾಧನೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಗಮೋಕ್ತ ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿಷೇಧದ ಬಾಧೆಯ ಸರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೇ ವಿನಹ, ಶಾಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೇ ಮೊದಲು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಿಧಾನ ಆಗಮೋಕ್ತ ಶಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಥಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿಹೋದೀತು. ಸ್ಥಳದ ರಿವಾಜು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಚಕರು ತನ್ನ ಕುಲಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕನು ಸಾರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂಬುದು ಕುಲಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿಹೋದೀತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಹೇಗೂ ಇರಲಿ, ಶಿವ-ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ದೇವತಾಶಕ್ತಿಗಳೊಳಗಿನ ಭೇದ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಚರ್ಚೆ ಬೆಳೆದಂತಿದೆ. ಆ ಭೇದದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶೈವ-ವೈಷ್ಣವ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳೊಳಗಣ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಭಿನ್ನಭಾವಕ್ಕೂ ವಿಷ್ಣು-ಶಿವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ ಬೇಕೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋಣಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು-ಶಿವ ಇವರೊಳಗೆ ಭೇದ ಕಂಡರೂ, ಅವರೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಕಾಣಲಾರದು. “ಶೈವ-ವೈಷ್ಣವ” ಎಂಬ ವಿವಾದವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಾದರೋ ದ್ವೇಷ-ವಿರೋಧಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈಯಾದಂತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಚರ್ಚೆ ಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ನೀಗಿಸುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾರ್ಗವಷ್ಟೆ?

ಶಾಸನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರು

ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಾಸನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕರು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

1. ವಿನಿತಾತ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಕೋಳೂರು ನಾರಾಯಣರದೇವಳದ ಅರ್ಚಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಂದೇವ ಸಾಂತಿಗ (ಕ್ರಿ. ಶ. 815-ಸಾಂತಿಗವೆಂಬುದು ಸ್ಥಾನಿಕದ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಭೇದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.)

2. ಕರುವೂರು ಶಹರಿನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಾನಿಕ ವಂಧು ರವಜ (ಗಂಗ ಅರಸನಾದ ರಾಜಮಲ್ಲನ ಕ್ರಿ.ಶ.838ರತಾಮ್ರಶಾಸನನ್ನು ಬರೆದಾತ)

3. ಅನನಿ ದೇಶದ ನೊಲಂಬ ಆರಸು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿಲೀಪ ಇರಿವ ನೊಲಂಬನ ಕಾಲದ ಒಂಭತ್ತು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ತ್ರಿಭುವನ ಕರ್ತಾರ ಭಟ್ಟಾರರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು (ಕ್ರಿ. ಶ. 970-ಕ್ರಿ. ಶ. 1007)

4. ಕ್ರಿ.ಶ. 891ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 931ರ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯ ತ್ರಿಭುವನ ಕರ್ತಾರ ಭಟ್ಟಾರರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

5. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರುಡಮಲೆ ಸೀಮೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನ ದ್ದೊಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಖಾಯದತ್ತವಾಗಿ ಕರಪನ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಣ್ಣಪ್ಪ.

6. ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೆತ್ತೂರ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿಯ 77 ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳ ಧರ್ಮಗುರುವಾಗಿದ್ದ ರಾಜಗುರು ಎಕ್ಕೋಟಿ ಸಮಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಪ್ತಾಹ ತ್ತರ ಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿದೇವ.

7. ಕುಪ್ಪೆತ್ತೂರು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೇಗುಲದ ಮತ್ತಿತರ 18 ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1077ರಲ್ಲಿ 'ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪದಿನೆಂಟು ಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯರು' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

8. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ. ಶ. 1107ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ "ಸರ್ವ ಭಾದಾಪರಿಹಾರಂ ಆಗಿ ಸಕಲ ಸ್ಥಾನೀಗರುಂ ಗಂಡ ಮಾಡದವರ ಹದನವರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟಧರ್ಮ" ಎಂದಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

9 ಕ್ರಿ.ಶ. 1129ರಲ್ಲಿ ಭೂದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ಸೊರಬದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನೀಕ ಬೋಧ್ವಯ್ಯಜೀಯನು ಆ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವನೆಂದಿದೆ.

10 ಬಕನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿದೇವರ ಗುಡಿಶಿಲಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಶ.1139) ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸನಾದ ಶ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಯಮ ಸೆಟ್ಟಿಯು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾನೀಕ ತತ್ವ ಪಥ ಪಂಡಿತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದನು.

11. ಕ್ರಿ. ಶ. 1153ರರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಏಳು ಪೇಟೆಗಳ ಮತ್ತು ಐದುಮಠಗಳ ಸ್ಥಾನಪತಿಯಾಗಿ ಪದ್ಮದೇವ ಗಂಗಣ್ಣ ಎಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. (ತಲಕಾಡು ರಾಜರಾಜವುರಂ) ಅಂತೆಯೇ ತಲಕಾಡಿನ ಕೇದಾರಂ ಕೊಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಪತಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1153ರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

12. ಬೇಲೂರಿನ ಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಕ್ರಿ. ಶ. 1174ರ ಶಾಸನಪ್ರಕಾರ ತೇಜೋನಿಧಿ ಪಂಡಿತರ್ಗೆ ಸ್ಥಾನಮಂ ಧಾರಾಪೂರ್ವಕಂ ಬಿಟ್ಟು ಬೋವಂ ಕೊಟ್ಟಂ ಎಂದಿದೆ.

13. ತೇಜೋನಿಧಿ ಪಂಡಿತರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1159ರ ಅರಸಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಸೂಳಕೇರಿ ಮಾಧವೇಶ್ವರದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪತಿದೇವೇಂದ್ರಪಂಡಿತ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೋಧಿಸಿದೆ. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಆತನು ಭೂದಾನವನ್ನು ಭಾವಹೆಗ್ಗಿಯಿಂದ ಪಡೆದನು.

14. ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸನಾದ ಎರಡನೆಯ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ. ಶ. 1185ರ ಒಂದು ಶಾಸನವು ಮಹಾದೇವ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಅಂತರ್ಫಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ.

15. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಳಿಗಾಮೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಕೇದಾರವೆಂಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲದ ಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾಮಶಕ್ತಿ ದೇವನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿ. ಶ. 1193ರರ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

16. ಕ್ರಿ.ಶ.1203ರರ ಅರಸಿಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಶಾಸನಪ್ರಕಾರ ಹೊನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯ ಸೋಮಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬವರಿಗೆ ದಾನವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

17. ಬಂದಣಿಕೆಯ ಸೋಮನಾಥದೇವರಿಗೆ ಎಳೆಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿವೂತಗ್ರಾಮ ಗಳನ್ನು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1216) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಪತಿಗಳ ಅವಗಾಹನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು.

ಬಂದಣಿಕೆಯ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಪತಿಯಾದ ಬೈರಮ ಜೀಯ; ನಖಾರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಪತಿಯಾದ ನಾಕೆಯಜೀಯ; ಕುಪ್ಪೆ ತ್ತೂರಿನ ಕೋಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಪತಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವ; ಮತ್ತು ಯಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಪತಿಯಾದ ರುದ್ರ ಧ್ವಜ.

18. ಕ್ರಿ. ಶ. 1231ರ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಶಕ್ತಿ ಪಂಡಿತದೇವನನ್ನು ಸಪ್ತ ಹತ್ತಾರಿ ಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿದೆ.

19. ಮೂರನೆಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೋಳನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತನಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಯ್ಯ ದಂಡನಾಯಕ, ಸೇವಯ್ಯ ದಂಡನಾಯಕ, ಸೋಮನಾಥ ವಿಟ್ಟಯ್ಯ, ಮಹೇಶ್ವರರು, ಸ್ಥಾನಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

20. ಶಂಕರನಾಯರ್‌ನೊಬ್ಬ (ತನ್ನವೆಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ) ಎಂಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯ ಶಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಆರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂದಾನ ಕೊಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ.

21. ಹಿಂದಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದುದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಕ್ರಿ. ಶ. 1288ರ. ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಹಳ್ಳಿಗೋರೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಉಂಬಳಿಯು ಮೊಸಳೆಯ 120 ಸ್ಥಾನಿಕರ ಸಮಕ್ಷಮ ನಡೆದುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 120 ಸ್ಥಾನಿಕರ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಗೋರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

22. ಕ್ರಿ. ಶ. 1252ರ ಶಾಸನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ರಾಮನಾಥಪುರದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಈ ಶಾಸನವು ಕೆಲಾಸ ಶಿವಜೀಯ, ಮಾದಜೀಯ, ಕಾಳಜೀಯ, ಅಪ್ಪಜೀಯ, ಅರಸಜೀಯ, ಮತ್ತು ಗೋವಣ್ಣ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಪತಿಗಳು ರಾಮನಾಥ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವೈಸರಾಯರುಗಳಾದ ಸೋಮದೇವ ರಸ ಮತ್ತು ಬೊಪ್ಪ ದೇವರಸರಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಹರಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ.

23. ಕ್ರಿ.ಶ. 1255ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 120 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಕಂಪನಾಚಾರ್ಯನೆಂಬುದನ್ನು ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಪುರಜನರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

24. ಕ್ರಿ. ಶ. 1256ರರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಂಬಳಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆಂಬುದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

25. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ತರಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿ. ಶ. 1260ರ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಕಲ್ಪನಿಗೆ ದೇಗುಲದ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಇದೆ.

26. ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದ ಹೆಗ್ಗಡೆ ದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರಿ.ಶ.1264ರ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹರಿಪರ್ಜಿಯನ ಮಗನಾದ ನಾಗದೇವನು ಸ್ಥಾನಿಕನಾಗಿ ದುದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

27. ಕ್ರಿ. ಶ. 1267ರ ಬೋರಪುರದ (ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವೇಟೆ ತಾಲೂಕು) ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಲ್ಲೇಖ “ಮಾಚನೆಕಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಿಕರ ತಮ್ಮಳಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭಂಡಾರದ ಮೊಂಡಯ್ಯದ ಮಾರಯ್ಯ”ನಿಗೆ ದೇವಕ್ಕದತ್ತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಂಬಳಿ.

28. ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವವು ಕ್ರಿ.ಶ.1268ರ ಹಿರೇಕೋಗಿಲೂರು ಶಾಸನದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಶ.1285ರ ಹಿರಿಯ ಹಳ್ಳಿಗೊಟ್ಟಗನ ಕೆರೆಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾದಿತ್ಯ ಪೊಳಲು ಯಾ ಕೋಗಿಲೂರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಯಾವತ್ತು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಂಡರಸನೆಂಬ ನೊಂಬುವಾಡಿ, 3200 ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ತೆತ್ತಾಗ, ಸ್ಥಾನಿಕ ದಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗುರು ಎಂಬವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮದ ಸಭ್ಯ ಗ್ರಹಸ್ಥರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮಾಡಿದುದೆಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮೇಲಿನ ಎರಡನೆಯ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪೂಜಾದಿ ವಿನಿಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲೋಸುಗ, ಲಲಾಮದೇವ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರನು ಬಿಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕನ ವಶ, ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

29. ಸ್ಥಾನಿಕರು 13ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ.1268ರ ಶಾಸನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರುಗುಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಪುರೋಹಿತನಾದ (ಪೂಜಾರಿ) ನಲ್ಲಜೀಯನ ಮಗ ಸಿದ್ಧಜೀಯನ ಮರಣಾನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.

30. ಕ್ರಿ. ಶ. 1246 ಹಳಬೀಡು ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ಯೋಜೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಸೋಮಜೀಯನು ಮೃತಪಟ್ಟನಂತರ ರಾಜಗುರು ಚಂದ್ರಭೂಷಣದೇವ ಮತ್ತು ದೋರ ಸಮುದ್ರದ 120 ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸೇರಿ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವನು—ಇವರಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವರು ರಾಜಗುರುವನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಿಗಡೆ ಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಅದೇ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

31. ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸನಾದ ರಾಮನಾಥ ದೇವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ 40ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜ ಕರ್ಕಟ ಮಹಾರಾಜನ್ ಕಾಮತ್ತಾಮವರ್ ಎಂಬಾತನು ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮದ 28 ಜನರಿಗೆ ಶಾನಪತಿ (ಸ್ಥಾನಿಕರ) ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶರ್ತದ ಮೇಲೆ ಧಾರಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

32. ಬಾಬಜೀಯನ ಮಗನಾದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಗುರುಪ್ಪನು, ಗುರುಚಿತ್ತ ದೇವನ ಮಗನಾದ ಗಂಗಿ ದೇವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. (ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಪುರದ ಶಾಸನ)

33. ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸನ ಮೂರನೆಯ ನರಸಿಂಹ ದೇವನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ. ಶ. 1729ರ ಶಾಸನ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಸನೂರಿನ ಸಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಾಳಿಗೆ ಗೋಪುರ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದಾನ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಜೀಯಾಂಡಿ ಹರ್ಪಾಂಡಿಯ ಹಸ್ತಗತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸ್ಥಾನಪತಿಗಳಾದ ಮಾಯಿಜೀಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಜೀಯರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೂರಿನ ಸ್ವಯಂಭು ಅಂತನಾಥದೇವರ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿವರವು ಕ್ರಿ. ಶ. 1299ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

34. ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿ.ಶ. 1334ರ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಸೋಮೇಯ ದಕ್ಷಾಯಕನ ಮಗ ಬಳಪ್ಪ ದಕ್ಷಾಯಕನೂ, ತಲಕಾಡಿನ ಐದು ಮಠಗಳ ಮತ್ತು ಏಳು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸ್ಥಾನಪತಿಯಾದ ಸೋಮಯಣ್ಣ ಒಡೆ

ಯಣ್ಣ ನೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಭೂದಾನ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1338ರಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮತ್ತು ಐದು ಮಠಗಳ ಸ್ಥಾನಪತಿಯು ನಾಗ ಪಂಡಿತನ ಮಗನಾದ ಮಲಪ್ಪನೆಂಬವನಿದ್ದನು.

35. ಕ್ರಿ. ಶ. 1349ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂತಾವರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಕಿದ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 300 ಇದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು [ಕಾಂತಾವರದ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಮುನ್ನೂರ್ದರಂ]. ಈ ಶಾಸನವು ವಿಜಯ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತುಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಹರಿಯಪ್ಪ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದ ವೈಸರಾಯರಾಗಿ ಹಡಪದ ಗೌತರಸನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ.

36. ಗೋಬೂರು ನರಹರಿ ದೇವ (ಬೇಬನಾಥ ದೇವರ ಸ್ಥಳಾಚಾರ್ಯ—ಸ್ಥಾನಿಕ) ನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂದಾನವು ನಾಲ್ಕುಶವನ್ನೂ, ಪುರಾಣಿಕನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟುದು ಒಂದಂಶವನ್ನೂ ಕೂಡಿತ್ತು (ಕ್ರಿ. ಶಕ 1328)

37. ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಸೋಮೇಯ ನಾಯಕನ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಒಡೆಯನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಪುರೋಹಿತ ಸಿದ್ಧಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸೋಮಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆಮ್ಮತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಸಿದ್ಧನಾಥ ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1355ರಲ್ಲಿ ಭೂದಾನವಿತ್ತನು.

38. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸನಾದ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಾಯನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1367ರ ಶಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. ವಿರೂಪನ ಸಾಮಾನ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗುವಂತೆ 50 ನಾಡುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬಂಡಿಗನಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವರೆ ಭೂದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕ.....ನೂ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ.

39. ಕ್ರಿ. ಶ. 1365ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಜೀಯನು ಕಾಶಿಕ ಗೋತ್ರದ ಸೋಮಣ್ಣ ದೇವನಿಗೆ ಸೆಂಬೇಶ್ವರಂ ಉದ್ಯೆಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ದಾನವನ್ನು ವೆಳ್ಳುರಿನ ಸಭೆಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ತುಳುವದ ಬಾರಕೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿತ್ತರಸ ಒಡೆಯನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಯುಜಾಟರ ಮತ್ತು ಬಂಗರ ಅಧೀನವಿತ್ತು. ಆದರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಿಕರಾದ ರವಾಳಪಳಿ, ಗಣಪಣ್ಣ ಅಳುವ, ರಾಯರ ಸೇನ ಬೋವ ಮತ್ತು ಗೊಮ್ಮಸೇನ ಬೋವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳನಾಥ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಿದರು.

51. ಕ್ರಿ. ಶ. 1407ರ ಮೂಳ್ಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಣಿಕ ವಾಣಗನ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲತ್ತನೂರು ಮಡವಾಳದ ಗೌರಿದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

52. ಮೂಳ್ಬಾಗಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ನಾಗಣ್ಣ ಒಡೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕ್ರಿ. ಶ. 1416ರ ಶಿಲಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಯಿ ನಾಚಿ ದೇವಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ, ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕರಾದ ಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳಿ ಎಂಬವರ ಮಗ ಬಲಿಪ, ಮಣಿಯ ಮತ್ತು ಮಾರಪ್ಪ ಎಂಬವರೂ ಮತ್ತು ಕೇಶವನ ಸಹೋದರನಾದ ಅವಂಬಳನೂ ಸೇರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಿತ್ತಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಾಸನ ಬರೆದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಿ. ಶ. 1482ರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಶವ ವಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನವು ಇಂತಹ ದಾನವನ್ನು ಭೈರವ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಮಾಡಿದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೂಳ್ಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಗುಂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಲಾಲೇಖದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಸ್ವ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಗ, ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ದೇವಪ್ಪ ಎಂಬಾತನು ಮಾಡಿದ ದಾನಶಾಸನವಿದೆ (1496 ಕ್ರಿ. ಶ.)

53. ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1423ರಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ಸೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆರೆಯನ್ನು, ಹುಣ್ಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಹಾಳಿನ ಈಶ್ವರಾಲಯದ ತಿರುಮಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ದೇಗುಲದ ಸ್ಥಾನಿಕರೂ, ನಂಬಿಯರೂ, ತಿರುಮಲ ದೇವರ ಚಾಕರಿಯವರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಕೈಮುಖದ ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

54. ಕ್ರಿ. ಶ. 1406ರ ವಿಜಯನಗರ ದೇವರಾಯನ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಕಣ್ವೇಶ್ವರದ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ, ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳೂ, ಅಧಿಕಾರಗಳೂ ಇದ್ದುವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

55. ಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿಯು ಸ್ಥಾನಿಕರ ವಶವಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1420ರ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದರವಳ್ಳಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಯದ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರಾದ, ರಯಡೆ, ಸೋಮಯಡೆ ಮತ್ತು ಕೇತಡೆ, ಎಂಬ ವರ ಸ್ವಾಧೀನವಿದ್ದುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

56. ಅಂತೆಯೇ ಇಮ್ಮಡಿ ನರಸಿಂಹರಾಯನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1495ರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಭೈರವ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಭೂದಾನ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

57. ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಾಡಾಂಡಜೀಯನು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕನಾಗಿದ್ದುದು ಕ್ರಿ. ಶ. 1500ರ ಲೇಖ ದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ತೆಂಕಲ್ಕಿಮೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ನಯನಾರಯ್ಯನು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ನಯನಾರಯ್ಯನು ಸೋಮಯ ಮತ್ತು ರಾಮಯ ಲಿಂಗದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು.

58. ಕೆರೆಗೆ ತಮ್ಮರಸನಿಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ಆರಸನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1532ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮತ್ತು ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವರ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೋ ಸುಗ ಒಗರ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನು ಈ ಇಡೀ ದತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅರ್ಚಕರಾದ ದೇವರು ಭಟ್ಟರ ವಶ ವಿನೂತಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಈ ಶಿಲಾಲೇಖವು ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆ ಕಿದೆ.

59. ಭಟ್ಟ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕರು ಪಡೆದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಮೂಳ್ವಾಗಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರಸ್ಥಾನಿಕರು ಸದಾಶಿವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದು ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದರು.

60. ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಯಾ ಉಂಬಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1562ರ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದಿರಿಗುಂಡಿಯ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿಯ ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದುದು ಧರ್ಮ ಶಾಸನವೆಂದೂ, ದೇವ ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೈವೇದ್ಯದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಇತರ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದೂ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ.

61. ಕದಿರಿ ನರಸಿಂಹ ಎಂಬಾತನು ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಡಿಸಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕರಾದ ವಿತ್ತಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಎಂಬವರ ವಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿ. ಶ. 1503ರ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

62. ಕಾಲ ನಿರೂಪವಿಲ್ಲದ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲಾಲೇಖವೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಿಂಗಯ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಭೂದಾನ ಶಾಸನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

63. ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಲಮಕೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನಕುಲು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

64. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿ, ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಬಹುಮಾನಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ 1530ರ ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲವಗುಳಿ ತಿಲಾ ಲೇಖವು ನಿಂತಿದೆ. ತೆಂಕಲ್ಲಾಡಿನ ಸ್ಥಾನಿಕರು ವಿಜಯನಗರದ ವೈಸರಾಯರ ವಿಜಂಟರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸೇನ ಬೋವ ತಿಮ್ಮರಸನಿಗೆ ಕೆರೆಯನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿಸಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುದಾದರೂ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪೊಸಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕರಾದ ಹರಿಯಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಮರಸಯ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ಹರಿಯಣ್ಣ ಎಂಬವರ ಕಪ್ಪಯ್ಯ ಪುರುಷ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಕ್ರಿ. ಶ. 1562ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ದಾಖಲೆಯು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದುದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ದತ್ತಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು.

65. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸ್ಥಾನಿಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1519ರಲ್ಲಿ ಪೇರುನಾಲ್ಕರಯಿವರ್ ಎಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಿಕರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಂಡುಹೋದರು. ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಇವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಅದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಹೂಮಾಲೆ, ತಲೆನಸ್ತ್ರ, ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿಯೂ, ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಕೊಟ್ಟು 900 ಕುಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿತು.

66. ವಿಜಯನಗರದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರ: ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿ.ಶ.1521ರ ಶಾಸನದ ದಾಖಲೆಯು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿದೆ. ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಪೂಜಾದಿ ವಿನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವರೆ ಕ್ಷಾಶಪೋತ್ರದ ಚಂದಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಗದಡುಗನನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕನಾಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಕೈಲಾಸದ ದೇವಾಲಯದ ಅಣ್ಣದಾನ ಒಡೆಯನ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ನವಾನ ಒಡೆಯರ ನಿರೋಧವಿಲ್ಲ]

67 ಕ್ರಿ. ಶ. 1523ರ ಶಿಲಾಲೇಖವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

“ಏನುಂಟಾದ ಸರ್ವಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಅರಾದರೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೀಮೆಗಳು ಏನುಂಟಾದ ಸರ್ವಸ್ವಾಮ್ಯದವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಪ್ಪಗೆ ಸಲ್ಲುವುದು. ದೇವರ ಸೀಮೆವಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಶ್ರೀಕಾರಕ್ಕೆ (ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ) ತಕ್ಕಂತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಾರವನ್ನು ವೇಳೆ ವೇಳೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಹೆನು.” ಈ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರನಿಗೆ ದೇವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾನಿಕವೆಲ್ಲಪ್ಪನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಜಂಟಿನಾಗಿದ್ದು, ಇತರರಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದುದಾಗಿದೆ.

68. ವಿಜಯ ನಗರದ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಅರಸ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿಬೃಹನ್ನಾದ ನರಸಿಂಹರಾಯ ಮಹಾರಾಯನ ಆಪ್ತನೇ ಮೇರೆಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕನು (ತಾನತ್ತಾರ್) ವ್ಯಾಸಶೀರ್ಷ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉಡುಗರೆಗಳನ್ನು ತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯು ತಿರುಪತಿಯ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಠದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದವ ತಮಿಳು ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

69. ಕ್ರಿ. ಶ. 1534ರ ಧರ್ಮಶಾಸನಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಸೀಮೆಯ ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕನಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನೆಂಬವನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. [ಈಸರಗೂರಿನ ಸ್ಥಾನಿಕತಾನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೆ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತುಕೊಳಗ ಹೊಲಬಂಡುಗ ಸಲಹುದು.]

70. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗುಡಿಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸನವು ಕ್ರಿ. ಶ. 1559ರದಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ರಾಮರಾಯ ತಿರುಮಲರಾಯ ಮಹಾ ಅರಸನ ಏಜಂಟಿನಾದ ಸುಗತ್ತೂರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡಯ್ಯನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಮಸಂದ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಂಜಿಗುಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅಉಂಬಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂಬವರ ವಶಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. [.....ಧರ್ಮವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಪೂಜೆಯನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇರೆಂದು ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮಸಾಧನ.]

71. ಕ್ರಿ. ಶ. 1521ರಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮರಾಜನು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ “ಅಗಮಿಕ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಸ್ಥಾನಿಕ ಮಾಡವ

ಯ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳದ ಸೇನ ಭೋವ ನರಸಯ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾನದವರು"ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ.

72. ಕ್ರಿ. ಶ. 1513ನೇ ಶ್ರೀವೀರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ "ತಿರುವಿಧಿ ವಿನಿಯೋಗದ ಮಹಾಜನಂಗಳು ಸ್ಥಾನಿಕರು ಸ್ಥಳಭೋವರು ಮುಂತಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿವೇಶಗಳು ಪೇಟೆಯ ಮಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಮುಂತಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದಗದೆ" ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

73. ಶ್ರೀ ವೀರಹರಿಹರರಾಯರ ಕುಮಾರ ಪ್ರತಾಪ ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಯರ ನಿರೂಪಪತ್ರ (ಕ್ರಿ. ಶ.1407) "ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಂಗರ ವಡತನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕರು ನಡೆಸಿ ಬಹುದು" ಎಂಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾಮ್ರಶಾಸನ.

74. ವಿಜಯನಗರದ ಪ್ರತಾಪ ಪ್ರೌಢವೀರಶೇಖರ ದೇವರಾಯನು ಚತುರ್ದಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುದ್ರೆ ಉಂಗುರವ ಧರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ರಾಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಇವರ ನಿರೂಪದಿಂದ ನಿಡಸರು ವಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ..... ಪೊಳಲಿ ಕೇರದಲ್ಲಿ ಬಾಳಹ ನಟ್ಟೋಜ ಸ್ಥಾನಿಕ ವೆಂಕಪ್ಪನ ಸರಿಕರೆಯಲ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಚತುಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ಸಹವಾಗಿ ಬರಕೊಟ್ಟ ಉಭಯ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಕ್ರಮ ವೆಂತೆಂದರೆ.....

75. ಎರಡನೆಯ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ. ಶ. 1405ರ ಬಾರಕೂರಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಪತಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾನವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಶಾಸನವು ಬಾರಕೂರಿನ ಸ್ಥಾನಿಕ ಪರಿವಾರ ನಾರಾಯಣದೇವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದಾನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

76 ಕ್ರಿ. ಶ. 1586ರ ಕಾರ್ಕಳದ ಜೈನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಪೂಜಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ.

77. ಕಡಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುವನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯವ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದಾನಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವು ಆ ದೇಗುಲದ ಸ್ಥಾನಿಕ ವಶವಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಇದೆ.

78. ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಸ್ತಿದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಮದನಾಯಕ ಎಂಬವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಇದೆ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1517)

79. ಅಂತೆಯೇ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನವು 'ಎಂಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ಥಾನಿಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಭೂವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ' ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

80. ಶಾ. ಶ. 1463ನೇ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1541) ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ರತಾಪ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ದೇವ ಮಹಾರಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ "ಈ ದೇವರಸ್ಥಾನಿಕರು ಗೌತಮಗೋತ್ರದ ಯಜುರ್ವೇದವಿಷಯವಾಗಿ ಗಿಲ ಕೇಶವ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕ ರಂಜಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯನು ಸ್ಥಳದ ಸೇನಭೋವನು ಹರಿತಗೋತ್ರದ ಅಶ್ವಲಾಯನ ಸೂತ್ರದ ಮುಕ್ ಶಾಖೆಯ....." ಎಂದಿದೆ.

81. ಹದಿನೇಳನೆಯ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗಿದ್ದ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣಮದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪೂಜೆಯು ಸ್ಥಾನಿಕ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಒಡೆಯರ ಮಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಡೆಯರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆಂದೂ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1621) ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾನಪತಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದೂ (1697-'98) ಬೇಲೂರಿನ ಚಿನ್ನ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1700ರಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 'ಸೆಟ್ಟಿ-ಪಟ್ಟಣ-ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೇಲೂರು ಸ್ಥಾನದಮರು' ಸೇರಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನಿನ ದಾಖಲೆಯೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. 1634ರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಸ್ಥಾನದವರ ಸಾಲವನ್ನು ಸರಕಾರವು ತೀರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. 1669ರಲ್ಲಿ ವಿಳಹಂತನಾದಿನ ಪ್ರಭು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪ ಗೌಡನು ವೀರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಲಿಂಗಮಯ್ಯನ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾಮಶಿವಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ರಿಯಾಯತಿಗಳೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. 1759ರ ಸನದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಂಕರದೀಕ್ಷಿತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕ ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ, ನಮ್ಮದೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಕುಳಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿನ್ನಮುನ್ನೂರು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದ ಅಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಭೈರವ ಐಯ್ಯರೆಂಬ ಸ್ಥಾನಿಕನಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯವೂ—ಬಹು ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಗಣನೀಯವೂ ಆಗಿವೆ.

ಅವಲೋಕನ:

ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ ಶಾಸನಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನೂ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಯಲಿಗೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇರಲಾರದು.

(1) ಸ್ಥಾನಿಕನೆಂಬ ಪದವು ಅಧಿಕಾರ ಸೂಚಕವಾದ ಪದವೇ ಹೊರತು ಅದು ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾದುದಲ್ಲ.

(2) ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನಗಳು ಅಖಂಡ ಕರ್ಣಾಟಕ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಾನಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿವೆ.

(3) ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಆರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾನಿಕನೆಂಬವನು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ, ದೇಗುಲಗಳ ಆಡಳಿತೆಯನ್ನೂ ನೋಡುವ ಉಚ್ಚಾಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ.

(4) ಸ್ಥಾನಿಕರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗುಂಪು ಯಾ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನ ಪ್ರಭೇದ ಯಾ ಜಾತಿ ಎಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಆರಿಸಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿಷ್ಟೇ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

(5) ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌರವರಾಗಲೀ, ತಮ್ಮಡಿಗಳಾಗಲೀ, ಅಂಬಲ ವಾಸಿಗಳಾಗಲೀ ಸ್ಥಾನಿಕರಲ್ಲೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

(6) ಸ್ಥಾನಿಕರೆಂದರೆ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲವರ್ಗದ ನೌಕರರಾಗಲೀ, ಸೇವಕ ವೃತ್ತಿಯವರಾಗಲೀ, ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲೀ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬಲ್ಲದು.

(7) ಸ್ಥಾನಿಕನೆಂಬ ಅಧಿಕಾರವು ಜೈನರಲ್ಲಿಯೂ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಳಮುಖರು ಹಾಗೂ ಶೈವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು.

ಜೈನ ಸ್ಥಾನಿಕರು:

ಶ್ರೀಮತ್ ಸೆಂಬನೂರು ಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಯನ ಪಂಡಿತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಪಿರಿಯ ದಂಡನಾಯಕಿ ಕಾಳಿಕಾವೈ.....ಶ್ರೀಭುವನ ಕರ್ತಾರ ಸ್ಥಾನವುಂ ಆಳುತ್ತ ಇರೆ....ಶಾಂತಿನಾಥ ಘಟಕ ಸ್ಥಾನ ಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯ.

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ಥಾನಿಕರು:

ಈ ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಮೂವತ್ತಕುಂ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1174 ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಲೂರು)

ಕಾಳಮುಖಸ್ಥಾನಿಕರು:

ಜಗದೇಶ್ವರದ ಸ್ಥಾನಪತಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1152—ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆಕಟ್ಟಿ, ಅರಸಿಕೇರಿ)

ಕಾಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರದ ಅಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದವಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಸ್ಥಾನಪತಿ ತಮ್ಮರಸ (ಗಂಗಡಿಪುರಶಾಸನ ಕ್ರಿ. ಶ. 1495)

(8) ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕನಿಗೂ (ಪೂಜಾರಿಗೂ) ಸ್ಥಾನಿಕನೂ ಗುರುತರವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನಿಕನು ಕೆಲವುಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತನ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇವಳದ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

(9) ಸ್ಥಾನಿಕ, ಸ್ಥಾನಪತಿ, ಸ್ಥಾನಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ, ಸ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾನತ್ತಾರ್ — ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ವನ್ನೀಯುವುವು.

(10) ಸ್ಥಾನಿಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೂಜಾದಿ ವಿನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡುವರಾಗಿಯೂ, ದೇಗುಲಗಳ ಆಡಳಿತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಹಕ್ಕುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾದ ಗೌರವದ ಫಲವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿ, ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ದೇಗುಲದ ಪರವಾಗಿ ದಾನತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಉಂಬಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ದೇಗುಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾನ, ಯಾ ಉಂಬಳಿಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.

(12) ಸ್ಥಾನಿಕರು ದೇವರ ಸ್ಥಾನಿಕರಾಗಿರುವುದು ಔಚಿತ್ಯವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನವಿರುವ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯಾಗಲೀ, ಉಂಬಳಿಯಾಗಲೀ, ಅವರ ಕ್ಷುಂತದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಾದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ವೊದಲು ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕರಾಗಿರುವವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಗಿರುವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದೊಡನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವೂ ಸೇರಿದ್ದು ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (ತುಳುವದಲ್ಲಿ) ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸೇವಕರಾಗಿ ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟುದು ವಿಷಾದಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಪತನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ—ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದು
ಡುಡು, ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ, ಮತಸಂಬಂಧ
ವಾದ ಭಿನ್ನಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

† ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲೆತೋರರ "the Sthanikas and Their Historical Importance" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದುದು.

ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತು ನಾಡಿನ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದರು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಾಯಿತು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬೇರಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿ.

ತುಳುವದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅವರು ಐತಂದ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. (1) ಸ್ಥಾನಿಕರು (2) ಹವಿಕರು (3) ಐಚ್ಛಿತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ಶಿವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು) ಇವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ.

ಸ್ಥಾನಿಕರು: - ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೂದ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ನನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 2ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೃಗೇದಿಗಳು, ಅಶ್ವಲಾಯನ ಸೂತ್ರದವರು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಇವರು ತುಳುನಾಡಿನ ದೇವಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು (ಕ್ರಿ. ಶ. 15ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ) ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವರು. ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಠಕ್ಕೆ ತುಳುವನೂ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಸ್ಥಾನಿಕರ ಈ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯತ್ವವು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯವಲ್ಲ, ಹಳಗಾಲವ್ದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂದಗಿರಿ ವಿರಚಿತ ಶಂಕರ ದ್ವಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಮಾಲಕಾಚಾರ್ಯರು ಪಶ್ಚಿಮಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮಾರ್ತತತ್ವಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ರಜತಪೀಠದಲ್ಲಿ (ಉಡುಪಿ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ರಿಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ.

“ಹಸ್ತಮಾಲಕಸ್ತು ಭೂಮಧ್ಯಾತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಖಂಡ ದ್ವಿಗಿಜಯಂಕೃತ್ವಾ | ಪಂಚಮುದ್ರಾಂಕ ವಿರಾಜಿತಾನ್ | ಭಗವದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಜಪಾಸತ್ತಾನ್ | ಕಾಂಠೀತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದೀನ್ ಕೃತ್ವಾ | ರಜತಪೀಠಾದಿಷ್ಟ ಲೇಶು ಕೃಷ್ಣಾದಿ ದೇವತಾ ಪ್ರತೀಮಾಂ ಕೃತ್ವಾ | ಮತಂ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಪುನಃ ಪರಮಗುರುಂ ಸ್ಥಾಪ |

ದೃಷ್ಟಾಂತದಾನೀ ಕಾಂಚ್ಚಾಂ ಪರಮು ಗುರುಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನತ್ಪಾತತ್ |
ವಾದಯುಗಳೇ ಸ್ವಕೃತಂ ವಿಜ್ಞಾ ಪಯಾಮಾಸ | ”

ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರಲ್ಲಿ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಲನಾಮಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನೂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

1) ಜೀಯ — ತಮ್ಮಣ್ಣ ಜೀಯ, ಮಲ್ಲ ಜೀಯ, ಸೋಮ ಜೀಯ.

2) ಅಣ್ಣ — ದೇವಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ.

3) ಅಯ್ಯ — ಬಾಯಿರಯ್ಯ, ಸೋಮಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

4) ಅಪ್ಪ — ರಂಗಪ್ಪ, ದೇವಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಅಪ್ಪಾಜಿ.

5) ಶಾಸ್ತ್ರಿ — ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವಿಷ್ಣು ಶಾಸ್ತ್ರಿ.

6) ಶರ್ಮ — ರಾಮಶರ್ಮ, ಗೋವಿಂದ ಶರ್ಮ, ರವಿಶರ್ಮ.

7) ಓಜ — ನಟ್ಟೋಜ, ಮೊರೋಜ.

8) ಜೋಯಿಸ — ಪವ್ತನಾಭ ಜೋಯಿಸ, ಕೃಷ್ಣ ಜೋಯಿಸ, ಶಂಕರ ಜೋಯಿಸ

ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನಿಕರು ಆಚಾರ್ಯ, ಪಂಡಿತ, ರಾಜಗುರು, ಒಡೆಯರು, ನೀಕ್ಷಿತ, ಸಮಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ತತ್ವಪದ, ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನಿಕರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನಃ ರಾವರ್ತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೆಚಿತ್ಯವಿರಲಾರದದಷ್ಟೆ.

ಹವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು: — ಹವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತಾಳವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಕಾರಣವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ‘ತುರುನಾಡು’, ಹಾಗೂ ಗೋಪ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಹವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುದರಿಂದಲೂ, ಈ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಲೆಯಾಳದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಹವಿಕರೂ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದೇ (ತಾಳವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು) ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು ವಿಹಿತ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಹವಿಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನು ‘ಹೈಗ’ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ‘ಹೈಗ’ವು ಬುದುಕಶುಕದ ರೂಪಾಂತರವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪಶುಕನೆಂದರೂ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರ

ವೇದರೂ, ತುಳುನಾಡೆಂಬರೂ ಒಂದೇ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದುವು. ಗೋರಾಷ್ಟ್ರವು (ಎಂದರೆ ತುಳುನಾಡು) ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಈ ಭೂವಿಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ (ಹೈಗ) ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥ ಸಂಕ್ರಮಾಯವಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಈ ಹವಿಕರು (ಹವ್ಯಕವೇಂಬ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ) ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತವರು.

E. Thurst on ರು, ಅವರ The Cases and Tribes of Southern India ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹವಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಸರಿ. “ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ “ಹವ್ಯಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡಳಿತಗಳು” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ವಿವರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

“ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ, ವೃತ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಕೈ ಹಾಕುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಲೋಕಾದಿತ್ಯನೇ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಸಂಕೇತನಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಸಭಾಹಿತ. ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಯಾಜೀ, ಅಪಭೃಥ. ಭಟ್ಟ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಪ್ರಭು-ಇವೇ ಏಳು ಸಂಕೇತಗಳು.

೧. ಸಭಾಹಿತ—ಇವನು ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆಡೆಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಹೇಳುವವನು (ಜಡ್ಜ್)

೨. ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಿಂತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವವನು. (ಲಾಯರ್)

೩. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವವನೇ ‘ಯಾಜೀ’ (ದೀಕ್ಷಿತ)

೪. ಯಜ್ಞಾಂತಾವಭೃಥಸ್ಥನಕರ್ತನೇ ಅಪಭೃಥನು

೫. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣನಾದ, ಪೂರ್ವಾಪರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕುಶಲನೇ (ಭಟ್ಟ)

೬. ವೈದಿಕ, ಆಗಮ, ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನೇ ‘ತಾಂತ್ರಿಕ’ನು

೭. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಇವರಿಗಿರುವ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವನೇ ‘ಪ್ರಭು’ (ಹೆಗ್ಗಡೆ)

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗನು ಸಾರವಾದ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನು ವಂತಿಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಭಟ್ಟ, ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಭು), ದೀಪ್ತಿಕ, ಸಭಾಹಿತ, ತಾಂತ್ರಿಕ (ತಂತ್ರಿ) ಈ ಐದು ಉಪನಾಮಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಲಿತವಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಟನ ಕೆಲಸವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ” ಈ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದವುಳ್ಳ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಾದಿತ್ಯನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಹೊರತಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೆಸರುಗಳಿವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿರಲಾರದು.

ಹವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಸಕಲಪುರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ. ಇವರು ಹವಿಕರಿಂದ ಮತಸಂಬಂಧವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾದ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರು ರಾಮಚಂದ್ರಪುರದ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನೊಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕಲಪುರಿ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಮಠದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಾರೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ವಿಧವಾಪುತ್ರರೆಂದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದೂ—ತೇಷಾಂ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾತ್ರೇಣಪಾತಿತ್ಯ ಮನುಗಚ್ಛತಿ—ಇವರ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪಾತಿತ್ಯ ಲಭಿಸುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ತೀರ್ಮಾನವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು(ತೌಳವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು?) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರಾಗಿರುವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡ ಇವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಮಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾದರೂ ಏನು? ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಾಲಾನುಗತಿಕದಿಂದ ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರು? ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಅಧಿಕವಾದಂತೆ ಮೇಲೂ ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿದವು? ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯುಂಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೋರಿಬಂತು—ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು. ಈ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕನು

ಸಾರವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದುವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಮನನವಾಗಬಲ್ಲದು:

(i) ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು; ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದವರು. (ಶಿವನ ಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಳ್ಳಿ)

(ii) ಕೋಟೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು; ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೆವೆಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇತರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಸಾಹತು ನಿಂತವರು (ಈ ಕೋಟೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು 'ಕೋಟೆ ಮಹಾಜಗತ್ತು' ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.)

(iii) ಕೋಟೇಶ್ವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು; ಕುಂದಾವುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೇಶ್ವರ ವೆಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಖಂಡನೆನಾಡಿದೆ)

(iv) ಕಂದಾವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು; ಕುಂದಾವುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಾವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಉಡುಪರೆಂಬ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

(v) ಪಂಚಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು; ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ, ಅಜ್ಜಿ, ಹೊಸಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು (ಇವರು ಪಾತಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೆಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.)

ಈ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ಹೋದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಮ ವರ್ಗಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶಿವಳ್ಳಿ, ಕೋಟೆ, ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಕಂದಾವರ, ಪಂಚಗ್ರಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಊರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಾತಿವಾಚಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡುದು ಆಯಾ ಸಮಾಜದವರೇ ವಿನಾ, ಆಗಿನ ಊರಿನ ಜನರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಭೋದಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಲಾರದು. ಒಂದು ಸಮಾಜದವರು ತಮ್ಮ ತವರೂರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ

ವಸಾಹತು ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃದೇಶವನ್ನು ಯಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಜಾತಿ ಕೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾವು ನೆಲೆ ನಿಂತ ದೇಶದ ಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಯಾ ಊರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾ ಕುಲವಾಚಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ವಿರಳ.

ಲೋಕ ರೂಢಿಯು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಒಂದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ರೂಢಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕೆಂದೇ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಪಂಗಡದವರು ತಾವು ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತ ದೇಶದ ಯಾ ಊರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಪದ್ಧತಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ವಾಚಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲದೆ, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತವರೂ ಸಹ “ತುಳುಲಿಸಿ” ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಹೊಂದಿದ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯುಳ್ಳ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಿಸಿದರು ಎಂದೂ, ಇದು ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಬರೆದಿರಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದೂ, ಇತರರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಸ್ತು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆಂದೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಇದೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿ, ನಾಡಿಸುವುದೂ ಇದೆ. ‘ತುಳುಲಿಸಿ’ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ (ಎಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಹನ್ನೊಂದು, ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ) ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ಇಲ್ಲಿ ಹೈಗವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು) ಕುಟುಂಬಗಳ ಯಜಮಾನರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಸಾರ, ಮಂತ್ರವಾದ, ವೈದಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾಸಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಲೆಯಾಳದ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವಾದ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾತೃದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ‘ತುಳುಲಿಸಿ’ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣವಾಯಿತು. ಈ ಲಿಪಿಯು ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮಲೆಯಾಳ ಲಿಪಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ತುಳುಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಫಲವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಲೆಯಾಳದ ಪ್ರಭೇದವಾದ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುದಾಗಲೀ, ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದುದಾಗಲೀ, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ತೆರನಾದ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಬೇಳೆ ಬೇಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರ್ತಮಾನ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾಳೆ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ (ಗರಿಯಂತಿರುವ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ) ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಈ 'ತುಳು ಲಿಪಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಲಿಪಿಯು ಬಹು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ.

ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಈ ತಾಳೆ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದುದರಿಂದ 'ತುಳು ಲಿಪಿ' ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗಿದ್ದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅದರ ಲಿಪಿಯಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುಳು ಲಿಪಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇರಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಲಿಪಿಯಾದ ಮಲೆಯಾಳಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಿಸಿ, ಅವನ್ನು ತುಳುವಕ್ಕೆ ತಂದುದರಿಂದಲೂ, ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುಲಭತೆಗಾಗಿ ಅದೇ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ, ಈ ಲಿಪಿಯು 'ತುಳುಲಿಪಿ' ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ತುಳುಭಾಷೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆಯೂ, ಸಂದೇಹವೂ ಇರಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. 'ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ' ಈ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯು ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲೆಯಾಳ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಬಗೆ ತುಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ತೆಂಕನಾಡು - ಪುಟ ೧೫)

ಅಹಿಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದುದೆಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. E. Thurston ಸರಿಯಾದ ಬರೆವಿರುವ 'Castes and Tribes of Southern India' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ತುಳುದೇಶದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಹಿಚೈತ್ರದಿಂದ ಬಂದರೆಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳುದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಮಾಡಲು ಬಂದುದ

ರಿಂದ, ಅವರು ಶೂದ್ರ ಪ್ರೀಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯುವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗದವರು ಮತಾಂತರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ತುಳುವರ ಪ್ರೀಯರನ್ನು 'ಮದುಮಗಳು' ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದರು. ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಟ್ಟು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಇವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೊಗೇರರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ, ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದೂ ಪ್ರಚಾರವಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಪಂಜ್ಜು ಭೋಜನವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡನೆ ಸಮಾನತೆಯೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿದ್ದು ಸೋದೆ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ವಂಶದ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂಗಡದಿಂದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನಾರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇರಳೆ, ಕುದುರೆ, ಆನೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ (Exogamous Sept) ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕುಲದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಸಮರ್ಥನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುವರ್ಗಗಳ Cephalic Index ಎಂದರೆ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ Index ನ್ನೂ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ Index ನ್ನೂ, ಇತರ ಮುಖ್ಯ ಪಂಗಡಗಳ Index ನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ:

1) ತಮಿಳು ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.....	72. 2 (ಸೆ. ಎಂ.)
2) ದೇಶಸ್ಥ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.....	77 (ಸೆ. ಎಂ.)
3) ಮಾಧ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.....	78 (ಸೆ. ಎಂ.)
4) ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.....	78. 4 (ಸೆ. ಎಂ.)
5) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.....	76. 9 (ಸೆ. ಎಂ.)
6) ಕೊಂಕಣಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.....	77. 3 (ಸೆ. ಎಂ.)

7) ತುಳು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ.....	80. 4 (ಸಿ. ವಿ.)
ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ	
8) ಮೊಗೇರರು.....	78. 2 (ಸಿ. ವಿ.)
9) ಬಂಟರು(ನಾಡವರು).....	78. (ಸಿ. ವಿ.)
10) ಬಿಲ್ಲವರು.....	77. (ಸಿ. ವಿ.)
11) ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.....	80. 4 (ಸಿ. ವಿ.)

ಮೇಲಿನ Index ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಗಡಗಳ Index 80 ಸಿ. ವಿ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ತುಳು ಶಿವಳ್ಳಿಯವರ Index 80 ಸಿ. ವಿ.ನ್ನು ಮೀರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತರ ಪಂಗಡದವರ Indexನ್ನು ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ Index ನೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ Index ಇತರರ Index ಗಿಂತ ಮೀರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಧರ್ಮನರು ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ Index ಹೆಚ್ಚು ಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಾರಣವೆಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೆನ್ಮುವೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುಳುವದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಲ್ಲಿ (ಬಂಟರಲ್ಲಿ) ಹೆಂಗಸರ ಮೂಲಕ ಬರುವ 20 ಬಲಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಲಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. †

(1) ಬಾಗೆತ್ತಿನಾಯ (2) ಬಂಗರಣ್ಣಾಯ (3) ಬಮರಣ್ಣಾಯ (4) ಬೊಣ್ಣಣ್ಣಾಯ (ಬುನ್ನಣ್ಣಾಯ) (5) ಹಿರಿಬಣ್ಣಾಯ (ಸಿರಿಬಣ್ಣಾಯ) (6) ಕರಂಬರಣ್ಣಾಯ (7) ಕರ್ಬುರಣ್ಣಾಯ (8) ಕೆಲ್ಲರ ಬಣ್ಣಾಯ (9) ಕೋಜರಣ್ಣಾಯ (10) ಕುಂಡೋಡೆ ಬಣ್ಣಾಯ (11) ಕುಂಡಲಣ್ಣಾಯ (12) ನೆಲ ಬಣ್ಣಾಯ (ಉಜ್ಜೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಾಯ) (13) ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ (14) ಸೆರ್ಗಡಣ್ಣಾಯ (15) ಪುಲಟಣ್ಣಾಯ (16) ಸಾಲಬಣ್ಣಾಯ (ಐಯ್ಯ ಬಣ್ಣಾಯ) (17) ಸಾಲಣ್ಣಾಯ (18) ತಲಾರ ಬಣ್ಣಾಯ (19) ಉಳಬಣ್ಣಾಯ (20) ಉಪ್ಪಣಾಯ.

ಈ ವಿಷಯವೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮನರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ—ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೂದ್ರ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಯಿತೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

† The Bants are divided into twenty balis, which correspond with the Brahmin gotras except that they are traced in the female line. Bali means a line. It is a common name for the exogamous septs of the Tuluva Castes.

ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಗಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕುಲಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂದೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಟೀಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉದಾ: -ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಅಥಮವೆಂಬ ಪರಿಗಣನೆಯಿಂದ 120 ಗೃಹ ಯಾ ವಂಶ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 105 ಕುಲಗಳು ತ್ರಿಕರ್ಮಿಗಳು; ತಂತು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಈಗ ಭೋಜನ, ಪುತಿ ಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಪಂಗಡದವರೊಳಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭೇದಗಳಿದ್ದಿರ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕುರುಹುಗಳು ಈಗಲೂ ಕಂಡು ಬರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಆ ಮೂರು ಪಂಗಡದವರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಸಾತವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 1) ಅಹಿ ಷ್ಠೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದಿರುವರೊ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಬಂದುದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಯಾವ ಆಧಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. 2) ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶೂದ್ರಪ್ರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 3) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮತಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 4) ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 2 ಅಥವಾ 3 ಶೇಕಡಾ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು 10ರಿಂದ 12 ಶೇಕಡಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. 5) E. Thurstonರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗವು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವುದೂ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅನೇಕಾನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ (6) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದರೂ ಅದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಾಗಲಾರದು. ಗೌತಮ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಅನುಲೋಮ ವಿವಾಹ

ವಾದನಂತರ, ಏಳು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಬರುವದೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತ. ಆದುದರಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಹಿಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲಗಳಮೂಲ ಯಾವ ಮೂಲವೇನು ಎಂಬ ಕೌತುಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. (ಕುಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 256 ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, 279 ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ 326 ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಾನಾ ವಿಧವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ.)

ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲ ನಾಮಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಕುಲಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಮಯೂರ ವರ್ಮನು ನಿರ್ಮಿಸಿದುದಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮಯೂರವರ್ಮ ಲೋಕಾದಿತ್ಯನು ಕರೆತರಿಸಿದುದೂ ಅಲ್ಲ. (ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಡೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಒಲವಿದ್ದಿರಬಹುದು) ಅವರಾಗಿಯೇ ಕ್ರಿ.ಶ.11ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಳುವಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ, ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ಈ ಮೊದಲೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಅರಸರಾದ ಆಳುಪರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೆಲೆನಿಂತ ನಂತರ ತಮಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳು-ಯಾವ ಸರ್ಜೀವ ಯಾವ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಾವರ, ಜಂಗಮಗಳು-ಇವುಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಡುವ ಕ್ರಮ ಅವಾರ್ಚನವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಹಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಾಮಧೇಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಹಿಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. (ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕುಲನಾಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾದಿಯನ್ನು 'ಕುಲನಾಮಗಳು ಹೇಳುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಕತೆ' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ.)

(1) ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು:

(i) 'ತಾಯ' ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಹೆಸರು:

ಖಡ್ಗತಾಯ, ನಾರಿತಾಯ, ಅಮೆತ್ತಾಯ, ಅನಂತೋಡಿತ್ತಾಯ, ನೂಜಿತ್ತಾಯ, ಪೆಲತ್ತಾಯ, ಸಿಜತ್ತಾಯ, ಉಲವಡಿತ್ತಾಯ, ಬಜತ್ತಾಯ, ಶಿವತ್ತಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

(ii) 'ನಾಯ' ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು:

ಎಡಬಿಟ್ಟುನಾಯ, ಉಸರಂಣಾಯ, ಬೆಲ್ಲಂಣಾಯ, ಕೋಡಿನ್ನಾಯ, ಮಡುಮಂಣಾಯ, ಕೊಟ್ಟಲಾಡಿನ್ನಾಯ, ಮಲ್ಲಂಜಿನಾಯ, ಕೇಕುಂಣಾಯ, ಇತ್ಯಾದಿ.

(iii) 'ಆಯ' ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು:

ನಿಂಜೂರಾಯಬಿ, ಳ್ಳಾರಾಯ, ಶಿಬಿರೂರಾಯ, ಶಿಮಂತೂರಾಯ, ನೂವತ್ತೂರಾಯ, ಮುನ್ನೂರಾಯ, ಅಡರಾಯ, ಪಾಂತುರಾಯ, ಚಿಕ್ಕರಾಯ, ಕುದುರಾಯ ಪಾತ್ತುರಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

(iv) 'ಲಾಯ' ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು:

ಕುಕ್ಕಿಲಾಯ, ಸಡಿಲಾಯ, ನಡುವಂತಿಲ್ಲಾಯ, ಮುಡಿಗುಡಲಾಯ, ಕೆದಿಲಾಯ, ಮಜಿಲಾಯ, ತುಂಬಕಲಾಯ, ತೋಡಿಲ್ಲಾಯ, ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ, ಮಿತ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

(v) 'ಪಳ್ಳಿ'ಯಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು:

ಉಗ್ರ ಪಳ್ಳಿ, ಉಂಗೂರ ಪಳ್ಳಿ, ಹಿರಂಬಳ್ಳಿ, ಕೈರಂಬಳ್ಳಿ

(vi) ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಲ್ಲದ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು:

ಉಡುಪ, ಹಂದೆ, ಬಾಸುರಿ, ತುಂಗ, ನಾವಡ, ಹೊಳ್ಳಿ, ಕಾರಂತ, ಮಯ್ಯ, ಹೆಬ್ಬಾರ, ಅಂಣಪಿ, ಗೂಡೆ, ದೋಣೆ, ನೂಜಿ, ಅನೆ, ಅಗಳ, ಮುಕ್ಕಿ, ಅಮ್ಮಣೆ, ಕಲಂಬಿ, ಕೋಣೆ, ದುರ್ಗ, ಪಾಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

(2) ಊರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು:

ಕೊಡಿಸಾಡಿ, ಪಾರ್ಕಾಳ, ಅಂತಿಲ, ಕಕ್ಕೋಡಿ, ಕೊಳಕೆ, ಕುಕ್ಕಿಲ, ಪಾನಂಜೆ, ನಿಂಜೂರು, ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಕರಕಡ, ಮಂಗಲ, ನಯಂಪಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿಂಜೆ, ಕೊಡಂಬಳ್ಳಿ, ಮೂಡ, ಕಾಚೋಳಾಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಅರಿತೋಡು, ಉಚ್ಚಿಲ, ಮಲ್ಲಂಜಿ, ಕಡಂಬಳ್ಳಿ, ಸಗ್ರಿ, ಮಡವಳ್ಳಿ, ಮರಡಿ, ಪಾಡಿ, ಕೇಳ—ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ 'ತಾಯ' ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಕುಲನಾಮಗಳಾದುವು. ಕೊಡಸಾಡುತ್ತಾಯ, ಪಾರ್ಕಾಳತ್ತಾಯ, ಅಂತಿಲತ್ತಾಯ, ಕಕ್ಕೋಡುತ್ತಾಯ, ಕೊಳಕೆತ್ತಾಯ, ಕುಕ್ಕಿಲತ್ತಾಯ, ಪಾನಂಜೆತ್ತಾಯ, ನಿಂಜೂರುತ್ತಾಯ, ಬೆಳ್ಳಾರತ್ತಾಯ, ಕರಕಡ (ಕರ್ಕಾಟ)ತ್ತಾಯ, ಮಂಗಲತ್ತಾಯ, ನಯಂಪಳ್ಳಿತ್ತಾಯ, ಬನ್ನಿಂಜತ್ತಾಯ, ಕೊಡಂಬಳ್ಳಿತ್ತಾಯ, ಮೂಡತ್ತಾಯ, ಕಾಚೋಳಾಡುತ್ತಾಯ, ಕಲ್ಯಾಣಂತಾಯ, ಅರಿತೋಡುತ್ತಾಯ, ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ, ಮಲ್ಲಂಜಿತ್ತಾಯ, ಕಡಂಬಳ್ಳಿತ್ತಾಯ, ಸಗ್ರಿತ್ತಾಯ, ಮಡವಳ್ಳಿತ್ತಾಯ, ಮರಡಿತ್ತಾಯ, ಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಮೂಡುತ್ತಾಯ, ಕೇಳತ್ತಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅಂತೆಯೇ ಉರ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ 'ಅಲ್ಲಿಯವನು' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಅಯ' ಪ್ರತ್ಯಯವೇರಿ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಶಿಬರೂರು+ಅಯ—ಶಿಬರೂರಾಯ.

ಶೀಮಂತೂರು+ಅಯ—ಶೀಮಂತೂರಾಯ

ಮುನ್ನೂರು+ಅಯ— ಮುನ್ನೂರಾಯ

ನಿಂಜೂರು+ಅಯ— ನಿಂಜೂರಾಯ.

ಚಕ್ಕರ+ಅಯ— ಚಕ್ಕರಾಯ

ಅಲೆವೂರು+ಅಯ— ಅಲೆವೂರಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ,

(3) ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು:

ನಡು+ಇಲ್ಲಾಯ— ನಡ್ಡಿಲ್ಲಾಯ (ನಡುಮನೆಯವನು)

ತೆಂಕು+ಇಲ್ಲಾಯ— ತೆಂಕೆಲ್ಲಾಯ (ತೆಂಕು ಮನೆಯವನು)

ನಡುವಂತಿಲ್ಲಾಯ+ನಡುಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು

ಪಡು+ಇಲ್ಲಾಯ— ಪಡ್ಡಿಲ್ಲಾಯ (ಪಡುಮನೆಯವನು)

ಮಿತ್ತ+ಇಲ್ಲಾಯ— ಮಿತ್ತಿಲ್ಲಾಯ (ಮೇಲಿನ ಮನೆಯವನು)

ಬಡಗು+ಇಲ್ಲಾಯ - ಬಡಕೆಲ್ಲಾಯ

(4) ಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು:

ಕೋಡಿ, ಕುಂಜ, ಕೊಳ, ಪಾದೆ, ತೋಟ, ದುರ್ಗ, ಗುಡ್ಡೆ, ಕುಂಡ, ವಾಡಿ, ತೋಡು, ಕುದುರೆ, ಮಾರ್ಗ, ಬೆಟ್ಟ- ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುವವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕುಲನಾಮಗಳು ಕೋಡಿನಾಯ, ಕುಂಜತ್ತಾಯ, ಕೊಳತ್ತಾಯ, ಪಾದೆತ್ತಾಯ, ತೋಟಿಲ್ಲಾಯ, ದುರ್ಗೆತ್ತಾಯ, ಗುಡ್ಡೆತ್ತಾಯ, ಕುಂಡತ್ತಾಯ, ಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ತೋಡಿಲ್ಲಾಯ, ತೋಡಿನಾಯ, ಕುದುರಾಯ, ಮಾರ್ಗತ್ತಾಯ, ಬೆಟ್ಟನಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

(5) ವ್ಯುಗ, ವ್ಯಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು:

ಪಿಲ (ಹಲಸು), ಪಿಜ (ಹೆಬ್ಬುಲಸು), ಕಂಗು (ಅಡಿಕೆಮರ), ಪೇರಳೆ, ಗೋಳಿ, ನೆಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಕರೆ, ತಾಳಿ, ಬೋರಿ (ಬಸವ), ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ಉರೇ (ಜಂಕೆ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರೆಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಬರ್ಥದಿಂದಲೋ ಬಂದ ಕುಲನಾಮಗಳು, ಪಿಲತ್ತಾಯ, ಪಿಜತ್ತಾಯ, ಕಂಗಿತಾಯ, ಪೇರಳಾಯ, ಗೋಳಿನಾಯ, ನೆಲ್ಲಿತಾಯ, ನೆಕ್ಕರೆತಾಯ ತಾಳಿತಾಯ, ಬೋರಿತ್ತಾಯ, ಕುದುರೆತ್ತಾಯ, ಉರತ್ತಾಯ, ಆನೆ ಇತ್ಯಾದಿ.

(6) ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು:

ಮನೋಳಿ, ದೋಣಿ, ಸುಣ್ಣ, ಕಲೆಂಬಿ, ಉಳಿ, ಖಡ್ಗ, ಪುಳಿನ (ಮರಳು) ಮಂಜಿ, ಗಂಗೆ, ಆರೀ (ಅಕ್ಕಿ) ಉಬ್ಬಳಿ, ಮಜಿ, ಅಪ್ಪಟಿ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತ ವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡುದರಿಂದಲೋ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದ ರಿಂದಲೋ, ಇತರ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರು ಗಳು ಮನೋಳಿತ್ತಾಯ, ದೋಣಿ, ಸುಣ್ಣಿತ್ತಾಯ, ಕಲಂಬಿತ್ತಾಯ, ಉಳಿತ್ತಾಯ, ಖಡ್ಗಿತ್ತಾಯ, ಪುಳಿನಾಯ, ಮಂಜಿತ್ತಾಯ, ಗಂಗೆತ್ತಾಯ, ಆರಿತ್ತಾಯ, ಉಬ್ಬಳಿ ತ್ತಾಯ, ಮಜಿತ್ತಾಯ, ಅಪ್ಪಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

(7) ಬರೆ ಊರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ

ಉಜರೆ, ಸೂರ್ಯ (ಸುರಿಯೆ?) ಮುಕ್ಕ, ಅಕ್ಕೋಡಿ, ಕಲ್ಲಾಡಿ (ಕಲ್ಲಾಳಿ?) ಕೊಳಂಬೆ, ಬೈಪಾಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

(8) ಇತರ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು

ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ (ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಕಷ್ಟವಾದ) ಸಿಕ್ಕಿದ ಕುಲನಾಮಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದುವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಊಹನೆ ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೆ. ಈ ಊಹನೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರೇ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಲು ಹೊರಟೆಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವನು ಶಿವತ್ತಾಯನಾಗಿರಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಮಡಿ ಇದ್ದವನು ಮಡಿನಾಯನಾಗಿರಬಹುದು.

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನ ಕುಲವು ಒಕ್ಕಣ್ಣಾಯನಕುಲವಿರಬಹುದು. ಮೊಗರಾಯನು ಮೊಗೇರರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದವನಿರಬಹುದು. ನಾಣಿ ನಾಯ ನೆಂಬವನು 'ನಾಣಿಲ' ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 'ನಿತಂಬ' (ನಾಣಿನ್)ದಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರಿರಬಹುದು. ನೂಜಿತ್ತಾಯನು ನೂಜಾಡಿಯ ನಿವಾಸಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಬರೇ 'ನೂಜಿ' ಎಂಬ ಕುಲದ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಬಾಯಿ ರಿತ್ತಾಯನೆಂಬುದು 'ಬಾಯರಿ' ಎಂಬ ಕುಲನಾಮಕ್ಕೆ 'ತಾಯ' ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿದುದರಿಂದ ಉಂಟಾದುದು. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು ಸರಳಾಯರಾವರೋ ಏನೋ? ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಪುತ್ತೂರಾಯರಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಪುತ್ತಾಯರೆಂಬ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತೋ ಏನೋ? (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ.) 'ಮಂದಿ'ಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಮಂದಿತ್ತಾಯರಾಗಿರಬಹುದು. ಕೊಡುವ ಧಾರಾಳ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ಕೊರ್ನಾಯರಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ 'ಕೊರನ್' ಎಂಬ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೀನಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಂತೆಯೇ 'ಕಲ'ನಾಯನು 'ಕಲ'ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವನೋ ಏನೋ? ಅಥವಾ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದವನೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೆಸರಿರಬಹುದು. (ಕಲ—A square
2. A bed of flowers etc. 3. A place where pariahs assemble)

ಕೋಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಷ್ಟಗೃಹಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದುವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಕ್ಕ, ಮಯ್ಯ, ಬಾಸರಿ, ನಂವಡ ಎಂಬವುಗಳು ಏನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು? ಏನಾದರೊಂದು ಅರ್ಥವಿರಬೇಕಷ್ಟೆ! ತುಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು; ಹಂದೆ—ಮಂದೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವನು, ಕಾರಂತ ಕಾರ್ಯವಂತ; ಹೆಬ್ಬಾರ-ಹಿರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣವೆ? ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ - ಮಂಜ, ಉರಾಳ, ಹೇರಾಳ, ಐತಾಳ, ಉರಾಳ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳು ಅನ್ವರ್ಥ ನಾನುಗಳೇ? (ಹೇರಳ=ಧನಿಕ? ಐತಾಳ=ಅಹಿ ತಾನಲ? ಉರಾಳ-ಗರ್ವ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ?) ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಡುಪ, ಹೆಬ್ಬಾರ, ಐತಾಳ, ಬಲ್ಲಾಳ, ತಂತ್ರಿ, ಭಟ್ಟ, ಜನ್ನಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥ — ಹೆಸರುಗಳು ಮೂಲಕುಲನಾನುಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ; ಕಾರಣ ವೇನೆಂದರೆ ಇವು ಅವರು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು.

ತಾಳವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘ ವಿವರ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

1) ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಬಂದರೆಂದು ಹೆಳರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. Household divided according to Profession.

i) ಭಟ್ಟ ಜನರು (40) ಮೂನ್ನೂರಾಯ, ಅರಿನಾಯ, ಕೋಟಿನ್ನಾಯ, ಪಿಜತ್ತಾಯ, ಪಾತುರಾಯ, ಇಂದ್ರವಳ್ಳಿತಾಯ, ಕೆಳತಾಯ, ಮೂಡಪಾಡಿತಾಯ, ಬಗೆತ್ತಾಯ, ಶಬರಾಯ, ಆತ್ತಾಡಿತಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

ii) ಸ್ವಾತೃಜನರು (14) ನೂಜಿತಾಯ, ಕಿದೆಕೆಳನಾಯ, ನಾರಳತಾಯ, ತಾಳತಾಯ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಾಯ, ಮಣ್ಣಿಳಿತಾಯ, ಅಲೆಪೂರಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಂತ, ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಉಡುಪ, ಬೈಪಾಡಿತಾಯ, ಕೊರ್ನಾಯ, ಮೂಡಪಾಡಿತಾಯ.

iii) ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಿಗಳು (24) ಸೀಮಂತೂರಾಯ, ಮುಚ್ಚಂತಾಯ, ಮುನ್ನೂರಾಯ, ಅಲೆಪೂರಾಯ, ಕೊಡಂಚ, ಮಂಜಿತಾಯ, ಸರಳಾಯ, ಮಡಿವುಳಿತಾಯ, ಕುಂಜತ್ತಾಯ, ಸಗರಿತ್ತಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

vi) ತಂತ್ರಿಗಳು (4) ನೇತ್ರತ್ತಾಯ, ಉಚ್ಚಲತಾಯ, ಪುತ್ರಾಯ, ಪಾಂಗಣಾಯ.

v) ಸಭಾಪತಿಗಳು (2) ಶಬರೂರಾಯ, ತಬರೂರಾಯ.

vi) ಪಂಡಿತರು (2) ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಉಪ್ಪರಣಾಯ.

vii) ಬಲ್ಲಾಳರು (4) ತಲೆಪ್ಪಾಡಿ, ಮುಂಜನೋಡಿ, ನಿಡಂಬು, ಮೂಡಿಲ್ಲ.

(viii) ಗ್ರಾಮಣಿಗಳು (24) ಪಾತೂರಾಯ, ಶುಳ್ಳಣಾಯ, ಕಿದೆಕಿದನಾಯ. ಕೋಟಿಂಜತ್ತಾಯ, ಮೂಡಿಂತಿಲ್ಲಾಯ, ನಡುವಂತಿಲ್ಲಾಯ, ಕುಂಜತ್ತಾಯ, ಹೇರಳ, ಕಾರಂತ, ನಾರಂತ, ಎಡಬೆಟ್ಟನಾಯ, ಹೆಬ್ಬಾರ, ಸಂಪೆಗತ್ತಾಯ, ಅಬರನ್ನಾಯ, ಅರೆಮನೆತಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

(ix) ಅಧಿವಾಸಿಗಳು (21) : ಅಲೆಪೂರಾಯ, ಪಾಂಗಣಾಯ, ಕುದುರೆತಾಯ, ಬಾರಿಕಣಾಯ, ಕೇದಟೆರಾಯ, ಅಂಬಿತಾಯ, ಇಲ್ಲಡಿತಾಯ, ಕಂಬರಣಾಯ, ನಂಬೂರಿತಾಯ, ಕಬೆಕೋಡಿನಾಯ, ಪಂಜರೋಡಿತಾಯ, ಕಂದುರಾಯ, ನಿಂಜೂರಾಯ, ನೆಡೆಂಗಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

(x) ಜನ್ನಿಗಳು (38) : ಮಡಿಕೊಡನಾಯ, ಸೇಡಿಕಳತಾಯ, ತೆನಕಳತಾಯ, ಮಡುವಣಾಯ, ಕಾಚುಕುಜ, ಓಯಿಲಾಯ, ಮಂಜಿತಾಯ, ಕೆಮ್ಮಂಡಿನಾಯ, ಓಡಿಪಾಡಿನಾಯ, ಉಗ್ರಪಳ್ಳಿ, ಕುತ್ಯಾರಾಯ, ವುಡೆನಾಯ, ಊರಾಳ, ಎಡವುಳಿತಾಯ, ಬಾಯಿರತಾಯ, ಮಾಮಂತಾಯ, ಎಡೆಕಲ್ಲಾಯ, ಕೊಕ್ಕೋಡನಾಯ, ಅರಿಪತಾಯ, ಹೆಬ್ಬಾರ ಇತ್ಯಾದಿ.

2. ಹವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು- ಇವರ ವಿವರ ಈ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

3. ತುಳುವದ ಪತಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ): (i) ಪಂಚಗ್ರಾಮದವರು (ii) ವೋದಗ್ರಾಮದವರು (iii) ಕುಂದವರಗ್ರಾಮದವರು (vi) ಕೋಟೇಶ್ವರದವರು (v) ಸಕಲೇಶ್ವರದವರು (vi) ಪಾಟಾಳಿಗಳು.

ಈ ವರ್ಗಗಳ ಪಾತಿತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಕಾರಣದ ಸಮಂಜಸತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಲೇಷಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

4. ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು—ಇವರ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ತುಳುನಾಡಿನ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು

ಎರಡು ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಗಳು ವಲಸೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಅವರು ಯಾರು? ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೇನು? ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತವೂ, ಸೀಮಾತೀತವೂ ಆದುದರಿಂದ ಬರೇ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.

1. ದೇಶಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು : ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ತೋಟಗ'ರೆಂದು ಕರೆಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಈ ನಾಮಧೇಯವು ಅವಮಾನಿತವೆಂದೂ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯುವುದುಂಟು, ಅವರ್ಜೇನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ 'ತೋಟಗ'ರೆಂದರೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದುದರಿಂದ ಈ ಕೃಷಿಯ ಕಸಬನ್ನು (Gardening) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದು ಸಹ ಜನೇ ಆಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ತರೂ, ಮಾಧ್ವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಟ, ಆಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತಾಂಡವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದೂ, ದೇಶಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆಂದಿದೆ.

2. ಖರಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು : ಖರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರೆ ಸತಾರದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇವರು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಯಾದ್ರಿ. ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನೊಪ್ಪಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಳಗಾಲದವರು ಇವರು ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಒಂಟಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು.

"ಕಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ ದುಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದು. ರೇವತೀ ನದಿಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನಾಸಂಗವೆಂಬ ಸ್ಥಳದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದೇಶವು ಕರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶವೆನಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಕಾಠಿಣ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ದುರ್ಜನರಾಗಿಯೂ, ಪಾಪ ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿಯೂ, ಸಸ್ತ ಗೋತ್ರದವರಾಗಿಯೂ, ಇರುವ ಇವರು ಕರಾಷ್ಟ್ರ ರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇವರು ಸಾಸಿಗಳಾಗಿಯೂ ನಷ್ಟ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಜನಿಸಿದ

ವರೂ ಆಗಿರುವರು. ಎಲೈ ಪಣ್ಡಿತನೇ ಅದುದರಿಂದ ಕರಾಷ್ಟ್ರವವರಿಗೆ ಅಸ್ತಿಯೋಗ ದಿಂದಲ್ಲದೆ ರೇತೋ ವಿಶೇಷವೆಲ್ಲಿಯದು? ಅಂಥ ದುಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಪಾಪ ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಆ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಾದ ಮಹಾ ದುಷ್ಟಳಾದ ಕರಾಳಿ ನಿಯು; ಆ ದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರುಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಪೂಜೆಯ ನಡೆಯ ವಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಬಲಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೋತ್ರದವರು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ದೇವಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಳು. ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಕುಲವು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಳಾದ ದೇವಿಯು ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಳು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಪೂರ್ವಿಕವಾಗಿರು ವುದು ಇಂಥವರ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಚ್ಚಿಲ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಯೋಜನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುವೂ ಅಗ್ನಿಯೂ ಗ್ರಹ ಣಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವಿಷವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸ ಬೇಕು (ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ ಕರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ)

ಮೇಲಿನ ವಿವರವು ಅಹಿತವಾದುದು. ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಧಾರ ಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗಲಾರದು. ತುಳುವಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೊರಗಿನವರಾದುದರಿಂದ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಂದಾಸ್ಪದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ಒಳ ಗಾಗ ಬೇಕಾಯಿತೆಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರು ಸ್ವಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವರು.

3. ಚಿತ್ತಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು — ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 'ಚಿತ್ತಸ್ಥಾನೇ ಪವಿತ್ರತ್ವಂ ಚಿತ್ತಪಾವನ ಸಂಜ್ಞಕಂ' ಎಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರ ಅನ ರ್ಥವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ತೀರದು. ಏನೇ ಇರಲಿ. ಇವರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಎಂದರೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯಿಂದ ತುಳುವಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಇವರು ಪರಿ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಇವರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಚಿಪ್ಲಂ' ಎಂಬ ಊರು ಇವರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಅವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೂ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು. ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರ್ಕಳ, ಬೆತ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನೆಲೆಸಿರುವರು.

4. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು: ಇವರನ್ನು ಕೊಂಕಣರೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕೊಂಕಣ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಳುವಕ್ಕೆ ಆಗ ಮಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಕಣರೆಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯಾದರೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೊಂಕಣಸ್ಥರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು ಕೊಂಕಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಆಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಪರಶುರಾಮನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು 21 ಬಾರಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವರುಣನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅನಂತರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ, ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತನ್ನ ನವೀನ ನಿರ್ಮಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

“ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಶ್ರಾದ್ಧ ಹೋಮಾದಿಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿದನು. ಅನ್ಯಾಹಾರನಿರತರಾದ ಶೂದ್ರರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಜಲದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿ, ಉಪವಿತಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಗ್ರಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಶರೀರವಾಣಿಯು ನುಡಿಯಿತು. ಎಲೇ, ಪರಶುರಾಮನೇ, ಶೂದ್ರರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಇವರು ಪುನಶ್ಚ ಶೂದ್ರರಾಗುವರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ಯಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಶೂದ್ರರು ನಿನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಉಪದೇಶವನ್ನೂ, ವೇದಪಾಠಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಎಲೈ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ! ಕೃಪೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಮತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಅವರೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ದೈವಾಧೀನವಾಗಿಯೂ, ದೈವವು ಮಂತ್ರಾಧೀನವಾಗಿಯೂ, ಮಂತ್ರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾಹ್ಮಣರು ನನಗೆ ದೇವರು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲೈ ಭಾರ್ಗವನೇ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡು; ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರುವವರಾದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಶುರಾಮನು ಮಹಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಭಾರ್ಗವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಉಚಿತಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಪರಶುರಾಮನು ಮನೋ

ಹರವಾದ ಮೃದುಭಾವಣದಿಂದ, ಪೂರ್ವಶೂದ್ರರಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಮಾತ್ರಧಾರಣ ಮಾಡಿದವರಾಗಿಯೂ, ಮತ್ಸ್ಯಭಕ್ಷಕರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಂ ಕುರಿತುನುಡಿದನು. 'ಎಲೈ ನೀವುಗಳು ಕೋಂಕಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಂಕಣರೆಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಸು, ಮತ್ಸ್ಯಭಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಪರಾಯಣರಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಿ, ವೇದ ಗಾಯತ್ರಿ ರಹಿತರಾಗಿ ವೈಶ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿರಿ' ಕಮುತ್ತಿ, ನಾಯಕ, ಕೇಣಿ, ಪರ್ಬು, ಹೆಗಡೆ, ಬಾಳಗ, ಪೊಯಿ, ಪಡಿಹಾ, ಭಂಡಾರಿ, ಶೆನ್ಯಾ, ಮಲ್ಯ, ಕಾಡ, ಶ್ರೀನಿಭೋವ, ಭಕ್ತ-ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೋಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭೇದಗಳುಂಟು ಅವರು ರಾಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು, ವಾಕ್ಯಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೋಂಕಣ ದೇಶವಂ ಸೇರಿದರು" (ಭಾಷಾಂತರ)

ಈ ಕಟ್ಟು ಕತೆಯು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ತೀರಾ ಬಾಹಿರವಾದುದು; ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪುರಾಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಕೋಂಕಣರು ಶೂದ್ರರಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲ. ಅವರ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಪರಶು ರಾಮನಿಗೂ ಏನೇನೂ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪಂಚಗೌಡಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯವರು- ಈ ಪಂಚಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೊದಲಿಗರು ಸಾರಸ್ವತರು. ಇವರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಮೆಗೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲೂ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಈ ಸಾರಸ್ವತರ ಒಂದು ಶಾಖೆಯು ಗೌಡ (ಬಂಗಾಳ) ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇವರು ಕೋಂಕಣಕ್ಕೆ ವಸಾಹತು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಂಕಣರು ಕೋಂಕಣಸ್ಥರು, ಕೋಂಕಣಿಗರು —ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕೋಂಕಣದ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಇವರು ಪತಿತವರ್ಗದರೆಂದು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜವಾಗಿರಲೂಬಹುದು. ಆಯಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲಿಗಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಥಮವರ್ಗದವರು, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯರು ಎಂಬಭಾವನೆ ಇರುವುದು ಸಹಜವಾದಂತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು 'ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು' ಎಂಬ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಹಾಗೂ ವಿವರ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರ ಮೂಲ ವಾಸಸ್ಥಾನವು ಸಾರಸ್ವತ ದೇಶವೆಂದೂ, ಸಾರಸ್ವತ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರ ಹುಟ್ಟು ಒಂದೇ ಎಂದೂ, ಈ ಸಾರಸ್ವತರ ಒಂದು ಶಾಖೆಯು ತ್ರಿಹೋತ್ರ (ತಿರ್ಹತ) ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಮ್ಮೂಡಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಮಾಡುತ್ತೆಂದೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋಂಕಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದೂ (ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦೦ರಲ್ಲಿ) ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಂಕಣದಿಂದ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. 13

ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮೂಡಲಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಮಾಡಿದ್ದರು. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅವರು ರಭಸದಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯಾಕರಾಗಿ ಬಂದುದು ಕ್ರಿ. ಶ. 1560ರ ನಂತರ. ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗೋವೆಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸೆಳಕೊಂಡ ನಂತರ. ಗೌಡದೇಶವೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ತೇಯರೂ, ಶೈವರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದರು. ಈಗಲೂ ಅವರ ಮೂಲ ದೇವರುಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೇವತೆಗಳೇ. ಶ್ರೀಯುತ ವೈಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ “ಹೀಗೆ ಆ ಮಠವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಬಳಿಕ (ಕೈವಲ್ಯಪುರ ಮಠ) ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರೇಳು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಹಿರಿಯರು ಹರಿಹರಭಕ್ತರೂ, ಅದ್ವೈತಿಗಳೂ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿ.ಶ. 13ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರ ಗೊಳಿಸುವ ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಗೋವೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರೆಂದು ಮಧ್ಯ ವಿಜಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಾಧ್ವಮತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವೂ ಮೊದಲಾದವು. ಆದರೆ ಚೋದ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದ್ವೈತವನ್ನೂ, ಶೈವಮತವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆಂದು ಕೂಡಾ ಅವರು ಆ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಶೈವ ಶಾಕ್ತ ಕುಲದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಷ್ಟಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಗಳೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ”

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋವಿಂದ ವೈಗಳ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೀಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧಾರ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರವಿದು. ಆದರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ಕೊಂಕಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಪ್ತ ಕೊಂಕಣವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೂ, ಪಂಚಗೌಡರನ್ನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯನ್ನು ಅಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ (ಗೌಡಸಾರಸ್ವತರ) ಖಂಡನೆಯನ್ನು ವೈಸರಿತ್ಯವಾಗಿ

ಮಾಡಿದುದು ಹೇಗೆ ಅವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಸಂಗತಿ.

‘ಗೌಡಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು’ ಎಂಬ ಪಂಡಿತ ಕೆ. ಪಿ. ಪುರಾಣಿಕರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

1. “ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯು ಪ್ಲಕ್ಷ ಪ್ರಸ್ರವಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಹರಿದು, ಬಂದು ಆ ನದಿಯ ತೀರ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲವೂ, ಅಂದರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನೋಳಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾರಸ್ವತ ಪ್ರದೇಶವೆಂತಲೂ, ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ‘ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು’ ಎಂಬುದೂ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಪುರಾತನವೂ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಪರಮಪವಿತ್ರವೂ ಆಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇತರರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.” ಸಾರಸ್ವತರ ಕುರಿತಾದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದುದು ಅನುಚಿತವಲ್ಲ.

2. ಅಂತೆಯೇ—‘ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಜನಗಳು ಇವರು ದ್ರಾವಿಡರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಗೌಡರೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಆ ಪಂಚ ಗೌಡರಲ್ಲಿ ‘ಸಾರಸ್ವತ’ರೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಗೌಡಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದು ರೂಢವಾಯಿತು’—ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಸಂದೇಹ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

3. ‘ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅತಿಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಯ ವಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿ, ಧೈರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಯುತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದಾಗಿಯೂ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದೂ ಒಪ್ಪುವ ಮಾತೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಮರ್ಶಕರ ಇನ್ನಿತರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಐಚ್ಛಿಕವಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವಾವು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಚಿತ.

(i) ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರಿತ್ತ ಅಧಾರಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ.

(ii) ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ‘ರಂಗ ಶರ್ಮಾ’ ಎಂಬವನು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜುಲಾಪುರ (ಮಂಜೇಶ್ವರ) ವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ಮೊದಲನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ

ಅಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ದೊರಕಿದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 500ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಮಂಜೇಶ್ವರ'ವೆಂಬ ಯಂ. ಗಣಪತಿರಾವ್ ಎಗಳರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರಂಗಶರ್ಮನು ಕ್ರಿ. ಶ. 10ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೆಂಬ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಪ್ಪುವಂತಿದೆ.

ರಂಗಶರ್ಮನ ನಂತರ 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ' ನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನು ಸಾಷಸ್ವಿ ದೇಶದ ಕುಶಸ್ಥಳೀ ಎಂಬ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು 'ಪಾಟಕ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಪ್ತ ಕೋಟೀಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ದ್ವೇಪಾಯನಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಟಶಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಷಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೋಢ ಮುನಿಯು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಶುಕ್ತಿಮತಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಬಂದು, ಭೂಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಳೀ ವನಕ್ಕೆ (ಕದ್ರೆ—ಮಂಗಳೂರು) ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಕಣ್ವಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂಜರೀಷನನ್ನೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನೂ ಭದ್ರ ನರಸಿಂಹನನ್ನೂ ಮಹಾನಂದೀಶ್ವರನನ್ನೂ ವರುಣ ದೇವನನ್ನೂ, ಪೂಜಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ಈ ಶ್ವೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನೆಂದು ಮಂಜುಳ ಮಹಾತ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತೇಶ್ವರನನ್ನು, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದರಿಂದ, ಆತನ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ.ಶ. ೪ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಈಚೆಗಿರಬೇಕೆಂದೂ (ಕಾರಣ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತನಾಥ ಬಸದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತನಾಥ ಚನೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅನಂತೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದರೆಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.), ಕದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಆತನ ಕಾಲವು ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಲ್ಲವೆಂದೂ (ಕಾರಣ ಕದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಂಡೇಶ್ವರನಾಗಿ ಆಳಿದ ಆಳುಪ ಅರಸು ಕುಂದವರ್ಮನು ಕಲಿವರ್ಷ 4068ರಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 958) ಕಟ್ಟಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದನೆಂದು ಒಳವು ಬರುವುದರಿಂದ) ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀಮಾನ್

ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಅವರ 'ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು' ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಕಾಲಗಣನೆಯನ್ನು ಕ್ರಿ. ಪೂ.ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯೆಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಿವೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇಗುಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. 1293ರಲ್ಲಿ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತರೊಂದಿಗಿತ್ತೆಂದೂ, ಅದುದರಿಂದ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಂತೂ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 'ತುಳುವ'ದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

3. 'ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು ಸ್ಯಂದ ಪುರಾಣದೊಳಗಣ ಒಂದು ಭಾಗವು. ಗರ್ಜನ್ ಡಿ. ಕುನ್ಹಾ ಎಂಬವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ, ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಎಂದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ 1877ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸವು ಕುನ್ಹಾರಿಂದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಲೊಲ್ಲದೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ, ನಿಂದಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನೇಕೆ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಚಿತ್ತವನ ಮತ್ತು ಖರಾಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಂದ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ, ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದುದನ್ನೇಕೆ ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

4. 'ದೇವಾಲಯಗಳು' ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಕೆಳಗೆ ಈ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬೆಂಟಿ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಬಂಟಿವಾಳ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೊಗರು ನಾಡು, ಉಳ್ಳಾಲ, ಕಟಿವಾಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಗಂಗೂಳ್ಳಿ, ನೋಮೇಶ್ವರ, ಬಸರೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನವಾದುವುಗಳೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರ್ಕಳದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇಗುಲವು

ಕ್ರಿ. ಶ. 1537 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದ್ದುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನೇನನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

5. 'ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವೈಷ್ಣವರು) ಮಾಧ್ವ ಮತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದುದರಿಂದ' ಎಂದು ಮುಂತಾದ ವಿಮರ್ಶಕರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು 'ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲ'. ಇದಕ್ಕುತ್ತರ ಅವರು ಉದ್ಭೂತಗಳನ್ನಾರಿಸುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಅವರ 'ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು' ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶೈವರೋ, ಶಾಕ್ತರೋ ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ.....' ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು ಮಾಧ್ವರಾಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

6. ಮತ್ಸ್ಯಾಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಕಣಸ್ಥರೆಂದರೆ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಗಿರುವರು. ಕೊಂಕಣಸ್ಥರು ಕೊಂಕಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಈ ಕೊಂಕಣಸ್ಥರು ಮತ್ಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಾಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ. 'ಸಾರಸ್ವತ ಋಷಿಯು ಮತ್ಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಲಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತರು ಮತ್ಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯ'ವೆಂಬ ಕೆಲವರ ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ, 'ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಊರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು' ಎಂಬ ಅವರ ಉಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು ಮತ್ಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರಣವುಂಟು. ಮತ್ಸ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗಲಾರದು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಲಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಶಂಕಾಧಾರವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತೃಕಾಂಡ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪುಟ 304—505 ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದು ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. 'ಕೊಂಕಣಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತರಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಮತ್ಸ್ಯಭೋಜನ ಮಾಡುವವರು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೋಷಕರವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮವಿದೆ. 'ಮತ್ಸ್ಯ' ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಮೀನನ್ನು ನಿಯತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಸೇವಿಸ

ಲಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ ವಿಲ್ಲ.

ಅಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಲೋಕೇನ ಸಂಯಗ್ನೋಘೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
 ಸಟ್ಟುರ್ಮನಿರತಾ ಹ್ಯೇತೇ ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಾದಿ ಭೋಜಿನಃ ।
 ಯಥಾದೇಶಸ್ಥಾ ದೋಷಃ ಸ್ವಸ್ತದೋಷೇಣ ಕಥ್ಯತೇ ।
 ಚರ್ಮಾಂಬು ಗುರ್ಜರೇ ದೇಶೇ ದಾಸ್ಯಾಃ ಸಂಗಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇ ।
 ನ ದಂತಶುದ್ಧಿಸ್ತು ಕರ್ಣಾಟೇ ಕಾಶ್ಮೀರೇ ಭಟ್ಟ ಮಾರಿಜಾ ।
 ಗೋವಾಹನಂ ಚ ತೈಲಂಗೇ ಪ್ರಾತರನ್ನಂ ಹಿ ದ್ರಾವಿಡೇ ।
 ಗುರ್ಜರೇ ಕಚ್ಛಹೀನಾ ಚ ವಿಧವಾ ಚ ಸಕಂಚುಕೇ ।
 ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜೇ ಭ್ರಾತೃಜಾಯಾಗಾಮೋದೋಷಾಸ್ತು ದೇಶಜಾಃ ।

“ಗುರ್ಜರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದೂ, ದಕ್ಷಿಣದ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ದಾಸೀ ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ತೊಳೆಯದಿರುವುದೂ, ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಅನ್ನವನ್ನು ನೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಉಣ್ಣುವುದೂ, ತೈಲಂಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದೂ, ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಚ್ಚ ಹೀನರಾಗಿರುವುದೂ, ವಿಧವೆಯರು ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ತೊಡುವುದೂ, ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವರಿಸುವುದೂ ಹೇಗೆ ದೋಷವಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಅದೇಶದಲ್ಲಿ (ಕೊಂಕಣದಲ್ಲಿ) ಮತ್ಸ್ಯ ಮಾಂಸಾದಿ ಭೋಜನವು ನಿಷಿದ್ಧಕರವಲ್ಲ.” ಇವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ಮತ್ಸ್ಯಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಮ್ಮತವೋ ಅಸಮ್ಮತವೋ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೋ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೋ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಿಲ್ಲ.

7. ದ್ರಾವಿಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ಸ್ಯಹಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಸುನಾಡು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ವಾಗಿದೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯು ಜೈನ ಕಾ. ಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತುಳುವದ ಅನೇಕ ಅರಸರು ಜೈನಮತಾವಲಂಭಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದ ಬೇರಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವರ್ಜ್ಯವಾಯಿತು. ತಂತ್ರ, ಆಗಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಜ್ಯವಾ ಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರಸ್ವತ ಹಾಗೂ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿ. ಶ. 13 ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ವಲಸೆ ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗಿ 16 ನೆಯ ಮತ್ತು 17 ನೆಯ

ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾ
ವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅವರುತುಳುವದ ಆ ಮೊದಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅಪಾಜ್ಞೀ
ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪಾಜ್ಞೀಯರಾದುದರಿಂದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಪತಿತರಾಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಂಜ್ಞೀಯ, ಅಪಾಜ್ಞೀಯ ಪಾಜ್ಞೀಯ,
ಸಮಸ್ಯೆ ವೇದಕಾಲ ಅಪಾಜ್ಞೀಯದಿಂದಲೂ ಇದ್ದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

೮. 'ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವಲೈಯವರಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಒಂದು ವಾದವಿದೆ.
ಆದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮೊತ್ತ
ಮೊದಲು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರೇ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು, ಅಕ್ಕೋಭ್ಯ
ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಹೃಷೀಕೇಶ ತೀರ್ಥರೆಂಬವರು. ಇವರು ಯಾರೂ ಶಿವಲೈಯ
ವರಲ್ಲ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಶಿವಲೈಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಇತರರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ'
ಎಂಬೀ ರೀತಿಯ ವಾದವು ಹುರುಳುಬಿಡುವುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣಗಳ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ
ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

೧. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವಲೈಯವರಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯವರೆಂಬುದನ್ನು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಳರು ಬರೆದ ದ್ವೈತಮತ ಖಂಡನೆ
ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ
ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದ ತತ್ವವನ್ನು ಓದು
ಗರು ಮುಂದಿಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. (೨) ಶಿವಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಎಂಬುದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರೇ ಹೊರತು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಶಿವಲೈ
ಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತವರು, ಆಚಾರ್ಯರ ಮೊದಲು ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೋ, ಕಾಳಮು
ಖರೋ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರೋ ಇರಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ಮಾರ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
(೩) ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲೈಯವರು ಒಂದು ಪಂಗಡ-ಇತರ ಪಂಗಡಗಳೂ ಅನೇಕ
ಇದ್ದವು. ಈಗಲೂ ಇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ತುಳುವ (ತುಳು) ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಎಂದು ಕರೆಯ ಬಹುದಷ್ಟೆ! (೪) ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ವಿವೇಚಿಸಿದಂತೆ ತುಳು
ನಾಡಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೊರಗಣಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧ನೆಯ ಶತ
ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲೆಸಿದುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ
ಹಿರಿಯರು ಕದಂಬ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂದರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿರಲಾರದು.
ಆಚಾರ್ಯರ ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯರು ತುಳುವರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ದ್ದರು. (5) ಮಧ್ಯಮತವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನೆಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸೋದಿ ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಯವರೇಶವಳ್ಳಿಯವರೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಕರೆಯುವುದುತ್ತಮ. ಅವರು ಕುಂಭಾಶಿಯವರು. (ಹೂವಿನ ಕೆರೆ) ಕೊನೆಯದಾಗಿ “ಮಯೂರವರ್ಮನು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಕರೆಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರು ವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾಡವ, ಮೊಗವೀರ, ಬಿಲ್ಲವ ಮೊದಲಾದ ಜಾತಿಯ ಶೂದ್ರಪ್ರೀ ಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶೂದ್ರ ಪ್ರೀ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಣವೆಂದೇ ಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವಿದಾಯ ಮಾಡಿಸನಂತಲೂ ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಈ ವಿಮರ್ಶಕರು ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಷಯವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡ ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂತರ್ವಿವಾಹ ಆಗಿರ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದೇ ವಿನಾ, ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವೇ ಆಗಿದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಯವಾದುದೆಂಬುದಾಗಿ ಎಂದೆಂದೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದ ದ್ರಾವಿಡಾದಿ ಪಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಲೋಮ ವಿವಾಹ ದಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಅಗಣಿತವಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದ್ರಾವಿ ಡಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗೌಡಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ಕೀಳು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತ ವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯದುದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಇಂತಹ ಅನುಲೋಮ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯದಿರಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಿರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯತೊಡಕು ಗಳು.

‘ಸ್ತೇ ಸ್ತೇ ದೇಶೇ ಪ್ರಯುಜ್ಯಂತೇ | ನಾನ್ಯದೇಶೇ ವಿಶೇಷತಃ |

ಏಶು ತೀರ್ಥೇಶು ಏ ದೇವಾ ಏಶು ತೀರ್ಥೇಶು ಏ ದ್ವಿಜಾಃ |

ಪೂಜನೀಯಾಃ ವಿಶೇಷೇಣಾ | ನಾವಮಾನ್ಯಹ ಕದಾಚನಾಃ |

‘ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೂಜಾರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಾರ್ಹರಲ್ಲ. ಆಯಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಪೂಜನೀಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ' (ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತೃಕಂಡ)

ನನಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು ಆಹಾರ, ಆಚಾರ, ಆಡುವ ಮಾತು (ಭಾಷೆ) ಇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭೇದದಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದಾಗಲೀ, ಕುಲಹೀನರೆಂದಾಗಲೀ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೀರಿ ಬೇರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪ ದೇಶ, ಆಚಾರ ಭೇದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು ಋಗ್ವೇದ, ಸ್ಮೃತಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತರಾಗಿರುವುದು ಮಹತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಜಾತಿ ಸಂಕರವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.

5. ಸಾರಸ್ವತರು: ಇವರು ಕ್ರಿ. ಶ. 1900ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸರಸ್ವತೀ ನದೀತೀರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಏತಂದು ಗೋವಾದ ಕುಶಸ್ಥಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತುಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡರು ಇವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ತರಾಗಿ ವಿಧ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕುಲ ನಾಮಗಳು ಹೇಳುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಕತೆ

ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಾನು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಾಜದ (ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರು, ಅವರ ಮೂಲಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ನಮಗಿರಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂಬುದನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಲಾರದು. ಬಿಲ್ಲವ, ಮೊಗೇರ, ತುರುವ (ತುಳುವ) ಕುಡುವ, ನಾಡವ, ಆಳುವ, ಅರಸ, ಆಳುವರಸ, ಸ್ಥಾನಿಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳಾದರೂ, ಆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಚನತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಕಂಡು ಬಂದುದರಿಂದಲೂ, ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜಾತಿಗಳಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಪಾಡಾದುವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅನೇಕವಿವೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿರಲಾರದು. ದ್ರಾವಿಡ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಬಿಲ್ಲವ, ಮೊಗೇರ, ತುಳುವ, ಕುಡುವ, ನಾಡವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಜಾತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳವರ್ಗಯಾ ಜಾತಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುವೆಂಬುದರಲ್ಲೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಹೊರಗಣಿಂದ ಐತಂದ ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮೂಲಿಗರೊಡನೆ ಬೆರಕೆಯಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾತಿ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಒಂದು ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಬರಿ' ಯಾ 'ಬಳ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆಯವುಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಭ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಬಳ ಎಂದರೆ ವಂಶ; ಆಂತರ್ಯ ಬರಿ ಎಂಬ ಪದವು ಬಡಿ, ಬದಿ, ಪಕ್ಷ, ಮಗ್ಗುಲು ಎಂಬರ್ಥಗಳನ್ನಿತ್ತು ಯಾವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದೇ ಸೂಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ. (Kittal Dictionary Pages 1082 & 1098)

ಮದ್ರಾಸು ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇನ್ಯುವೆಲುಗಳು—ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (Madras District Manuals—South Kanara) ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ 16 ರಿಂದ

25 ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಂಶಗಳ (Castes, Races and Tribes) ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮವನ್ನೂ, ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ.

1. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕ ದಳದವರೂ ಪ್ರಬಲರೂ ಆಗಿದ್ದು ಈಗವ್ಯವಸಾಯ ಗಾರರಾಗಿರುವವರು (Agriculturists Formerly Military and Dominant)

ಅಗಮುಡೈಯನ್, ಅರೆ (ಅರಿಯರು), ಎರಡಿ, ಜಂಗಾರ, ಕೊಡಗನ್ (ಕೂರ್ಗಿ), ಕ್ವತ್ತಿಯ, ಲಂಕೆಗಾರ, ಮರಾಟೆ, ನಾಯರ್, ಪೊಂದಲ, ರಜಪೂತ, ರಾಜು (ರಾಡ್ಡು), ಸಾಮಂತ, ಸೇವೆಗಾರ, ವೆಳಮ, ವೀಳ್ಯಕಾರ.

2. ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು (Agriculturists)

ಬಾಲೋಲಿಕಾರ, ಬಂಟಿ, ದಖ್ಖಿ, ಗತ್ತಿ, ಗಂಡ, ಹಲದವ, ಹಾಲುವಕ್ಕಿ, ಹಣಬ, ಹರೇಕಾರ, ಜೈನ, ಕಾನುತಿ, ಕಾಪು, ಮಲವ, ಮೂಡ ಮನೆ, ನಾಡವ, ನಗರಾಲು, ಪುಲುವನ್, ರಡ್ಡೇರು, ರಾಜು, ಪುರಿ, ಶೂದ್ರ, ತೆಲುಗು, ವಕ್ಕಲಿಗ, ವೆಲ್ಲಾಲ,

3. ಗೋಪಾಲಕರೂ ದನ ಮೇಯಿಸುವವರೂ (Cattle Breeders and Grazers)

ಎರುವನ್, ಗೌಳ, ಗೋಪಾಲ, ಕೊಂಡಿ, ಸಾಬಲಿ, ವಲ್ಲಭ, ಎಮ್ಮೆ ಮರಿಯವ

4. ಪುರೋಹಿತವರ್ಗ (Priests) (ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ಇತರರೂ) ಆಚಾರ್ಯ, ಆಂಧ್ರ, ಅರ್ದತ್ತೋಕ್ಕು, ಅಷ್ಟ ಸಹಸ್ರಂ, ಬಡಗನಾಡು, ಬಾರದೇಶಿಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಚರಣಂ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್, ಚಿತ್ತಾವನ, ದೇಶಸ್ಥ, ದ್ರಾವಿಡ, ಗೌಡ, ಗುಜರಾತಿ, ಹವಿಕ, ಇಂದ್ರ, ಕಮ್ಮೆ, ಕನೋಜ, ಕಂದಾವರ, ಕರಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೊಂಕಣಸ್ಥ, ಕೋಟಿ, ನಾಗಪುರ, ನಂಬಿ, ನಂಬದಿ, ಪಾಡಿಯ, ಪಂಚಗ್ರಾಮ, ಪೂಜಾರಿ, ಸಕಲ ಪುರ, ಸಾರಸ್ವತ, ಶಿವಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾರ್ತ, ಶ್ರೀನೈಷ್ಠವ, ಶೌಲಸ, ಉತ್ತರಾದಿ, ವಡಮ, ವೈದಿಕ, ವತ್ತಿಮನ್, ಒಂಗಮ್, ಕಾಜಿ, ಪಿಸಾರನ್.

5. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು (Field Labours)

ಆದಿಯನ್, ಬಂದಿಗುಲಾಮ, ಬಟ್ಟದ, ಭೈರ, ಚಲವಾದಿ, ಚರವ, ಚೀರು ಮನ್, ಗರಸ, ಗೊಡ್ಡೇರ, ಹೊಸಳ, ಹೊಲೆಯ, ಕೂಸ, ಮಾಲ, ಮೇರ, ಮೈಲಿ, ಪಳ್ಳೇ (ಪಲ್ಲಿ, ವಡ್ಡೆಯನ್), ಪಡೆಯನ್, ಪಂಜಿ, ಪರೈಯನ್, ಪೊಳ್ಳ, ರಾಣ್ಯದವ, ತಿಗಳ, ವೆಟ್ಟುವನ್.

6 ಕಾಡು ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನರು (Forest and Hill Tribes)
ಬಿಲ್ಲರು, ಕಾಡುಕೊಂಕಣಿ, ಕೊರಗ, ಕುಡಿಯ, ಕುಡುಬಿ, ಮುನಿಲನ್, ನೊಡಿ
ಕನ್, ಸವರ.

7. ಭಕ್ತ ಯೋ ಭಜಕ ವರ್ಗ (Devotees)
ಅತೀತ, ಭೈರಾಗಿ, ಫಕೀರ, ಗೋಸಾಯಿ, ಹರಿದಾಸ, ಸನ್ಯಾಸಿ.

8. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಕರು (Temple Servants)
ಅಂಬಲ ವಾಸಿ, ಬರಿಯ, ದೇವಡಿಗ, ದೇವಾಳಿ, ಮಾಲಿ, ಪದಾರ್ಥಿ, ಪಟ್ಟಾಲಿ,
ಪೂಜುವಾಳ, ಸಾತಾನಿ, ಸ್ಥಾನಿಕ, ವಾರಿಯನ್.

9. ಜೋಯಿಸರೂ, ವೈದ್ಯರೂ (Astrologers and Physicians)
ಕಣಿಸಾನ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ.

10. ಸ್ತೋತ್ರನೇತಾರರೂ, ಲಾವಣಿ ಪದಕಾರರೂ (Musicians
and Ballad Reciters)

ಭಟ್ಟಾಜು, ಮೇಳಕ್ಕರ, ಪುರಸ, ಸಪ್ತಳಿಗ, ವಾದ್ಯಕಾರ, ವಾಲಗದವ.

11. ಕುಣಿಕೆಯವರೂ, ಕಾಡುಗಾರರೂ (Dancers and Singers)
ದಕ್ಕೇರ, ಕಲಾವಂತ, ಪಾರ್ವತಿಕಾರ, ಪಟ್ಟಿ, ಮೇಳ, ಸನಿ.

12. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು (Traders)

ಬಜಲ, ಬಣಜಿಗ, ಬನಿಯ, ಬೋರ, ಚಿಟ್ಟಿ, ಗೋಪ್ತಿ, ಗುಜ್ಜರ, ಕವರಿಯಿ,
ಭೋಜ, ಕೋಮಟಿ, ಲಬ್ಬಾಯಿ, ಮಣಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾಪಿಳ್ಳ, ಮಿಮಾನ್, ನವಾ
ಯತ್, ನಿಮಿಸ್ಕಾರ, ನೈಶ್ಯ, ವಾಣಿ.

13. ಹೊರುವವರು (Carriers) ಲೊಂಬಾಡಿ.

14. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು (Goldsmiths)

ಅಕ್ಕಸಾಲೆ, ಪೊನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿ, ಸೋನಾರ್, ತಟ್ಟನ್.

15. ಕಾರ್ಮಿಕರು (Artisans)

ಕಮ್ಮಾರ, ಶಿಲ್ಪಿ, ತಗರದವ.

16. ಕ್ಷೌರಿಕರು (Barbers)

ಹಜಾಮ, ಕಾವುತೀಯನ್, ಕೆಲಸಿ (ಕ್ಷೌರಿಕ), ಮಂಗಲ, ನವುದೀಯ, ವೇಳ
ಕೃತಲವನ್.

17 ಬಡಗಿಯರೂ, ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳೂ, ಗಾಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೂ
(Carpenters, Masons and Turners)

ಅಯಿರಿ, ಬಡಗಿ, ಚರೋಡಿ, ಜೀಪ್ಪೆಗಾರ, ಗುಡಿಗಾರ, ಕಲ್ಲುಕುಟ್ಟಿ, ಮೊದ
ಯನ್, ಮೇಸ್ತ, ವಂವ್ವರಿ, ತಾಶ್ತನ್, ಉರಳಿ.

18 ದರ್ಜಿಗಳು (Tailors)

ಚೀಂಪಿಗ, ದರ್ಜಿ, ನಾಮದೇವ, ತೀಪಗಾರ್ತಿ.

19 ಹುರಿಯುವವರೂ, ದೇವಡಿಗಾರರೂ (Grain-Parchers
and Confectioners) : ಕೂಡ್ಲುಕಾರ, ವೆನ್ನೆಗಾರ.

20 ನೇಯ್ಗಾರರೂ, ಸಂಚಾಂಗಳರ್ತರೂ, ವರ್ಣಗಾರರೂ
(Weavers, Calenderers and Dyers)

ಅಟಕರಿ, ಬಣ್ಣಗಾರ, ಬಿಳಿಮಗ್ಗ, ದೇವಾಂಗ, ಜಾಡ, ನಗಲಿಕ, ಪಟ್ಟಿಗಾರ,
ಸಾಲೆ, ಸೇಡಿಯ.

21 ಮಡಿವಾಳ (Washermen)

ಅಗಸ, ಡೋಬಿ, ಮಡಿವಾಳ, ನೆಕ್ಕಾರ, ಪರಿಯಾತ, ವಣ್ಣನ್, ವೇಲುತ್ರಿ
ದನ್.

22 ಕುರುಬರೂ, ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಸುವವರೂ (Shepherds
and wool-weavers)

ಗೊಲ್ಲನ್, ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಇದೈಯನ್ಯಾ ಯಾದವನ್, ಕುರುಂಬನ್.

23 ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವವರು (Oilpressers)

ಚಾಲ್ಯ, ಗಾಣಿಗ, ತೇಲಿ.

24 ಮಡಕೆ ತಯಾರಿಸುವವರು (Potters): ಕುಂಬಾರ (ಕುಮ್ಮಾರ),
ಕೂಸವನ್.

25 ಬಳೆಗಾರರು, ಗಾಜುಗಾರರು (Bangle-Makers and
Glass workers: ವಲ್ಯೆಯಾಲ್ಕಾರನ್.

26 ಉಪ್ಪುತಯಾರಿಸುವವರು (Salt-workers) : ಉಪ್ಪಾರ,

27 ಬೆತ್ತರೂ, ಬೋಣಿ ನಡೆಸುವವರೂ, ಪಾಲಕಿ ಹೊರುವವರೂ.

ಅಡಿಗೆಯವರೂ (Fishermen, Boatmen, Palaki wearers
cooks etc)

ಅಂಬಿಗ, ಬೆತ್ತ, ಫಾದೆಲ, ಬೋಯ, ಗಬಿತ, ಹರಿಕಾಂತ್ರ, ಕೌಡೆಗಾರ, ಕಾರ್ವಿ,
ಮರಕಾಲ, ಮೋಗೇರ, ಮೇಯನ್, ಮುಕ್ಕುವನ್, ಪಲ್ಲಿಚ್ಚನ್, ವಲ್ಲುವನ್.

28 ಜೊಂಬರು (Tumblers and Acrobats)

ದೊಮ್ಮಾರರು, ಬೆಟ್ಟ, ಪಯಿಲ್ವಾನ್.

29 ಗುಡಿಗಾರರೂ, ಹಾವಾಡಿದರೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಕರು
(Jugglers, Snake Charmers & Animal Exhibitors)
ಹಮ್ಮಾತ.

30 ನಾಟಗಾರರು (Sorcerers) ವೇಲನ್.

31 ಹಿಂದೂದೇಶದವರಲ್ಲದ ಆಸ್ಯಾಖಂಡದ ವಂಶೀಯರು (Non-Indian Asiatic Races)

ಅರಬರು, ಬೆಲುಜಿಯರು, ಚೀನೀಯರು, ಮೊಗಲರು, ಪಾರ್ಸಿ, ಪಠಾಣರು,
ಸೈಯದರು, ಶೈಕರು.

32 ಆಸ್ಯಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರದ ವಂಶೀಯರು (Non-Asiatic Races)
ಯುರೋಪಿಯಾನರು ಮತ್ತು ನೋರೀಶಿಯನರು.

33 ಯುರೋಶಿಯನರು (Eurasians)

34 ಕಾಟುಂಬಿಕನಾಮಗಳು (Titular Names)

ಮುದಲಿ, ನಾಯಕ, ನಾಯಡು, ಪಿಡ್ಯಾ, ಸಾಹೇಬ.

35 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಭಾಷಾಸಾರು, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು Territorial, Linguistic and Sectarian Names

ಹನಫಿ, ಕೆನರೀಸ್ (ಕನ್ನಡ), ಕನೌಜ, ಕೊಂಕಣಿ, ಲಿಂಗಾಯತ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್,
ವುದು ಇಸ್ಲಾಂ, ಶಾಫಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ಸುನ್ನಿ, ಬ್ರಹ್ಮೋ, ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ, ಜೆಂಟೊ,
ಕಚ್ಹಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ತಮಿಲ, ತೆಲಂಗಿ, ವೈಷ್ಣವ.

36. ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡದ ಜಾತಿಗಳು (Unclassified Castes)

ಅಂಬಲಿ, ಬಾಪಡ, ಬಟ್ಟಲೆಕಾರ, ಬೆಲಂ, ಭಾಯಂ, ಬ್ಯಾರಿ, ಚಂಚುನಿ,
ದಾರ್ಜಿ, ದವಳ, ದ್ವಿಜ, ಹನಿಬಿ, ಹರಿಯವ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಜ್ಯಾತಿ, ಭ್ರಷ್ಟ, ಜಿಮ್ಮಿ,
ಕಲ್ಲು, ಖಂಡಿವರ, ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿ, ಮಾದಿರ, ಮಲಕಬಾವುರ, ಮಲ್ಲದಾರ, ಮಣೆಗಾರ,
ಮಡಲವ, ಮೋಕ್ಷಮಾತ, ಮೊಲ್ಲೆನಿ, ಮೂಲ್ಯ, ಮುಸಕರು, ಮುಸುಕಿನವ,
ನಾರ್ಬಲಿ, ನಿರೆತು, ನಿರ್ಫಟ್ಟಂ, ನಿರುಚನ್, ಪಲಯಮಾರ, ಪಾಂಡ್ರವ, ಪಟ್ಟಿತ,
ಸಹಿರ, ಸಾಂತಾರ, ಸಿಲಬಲಿಕೆಯವರು, ಸಿಲೇರು, ಲೇಪಟನ್, ತಿರುಲರವ, ತಿರುಮನೆ,
ವಾಡಾರಿ, ವಡೆಯ, ಯೆನ್ನಮಾಜಿ.

ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಿಬೆಯರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ (1901) ಜಾತಿ, ಸಂಗಡ ಮತ್ತು ವಂಶಗಳು (Castes, Tribes and Races) ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದುಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜೀವತ್ವ ಜಾತಿಗಳು

(Hindu and Animistic Castes)

(a) ತಮಿಳು (Tamil) ಚಿಟ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಶೂದ್ರ, ಪಲ್ಲ, ಕುರವನ್, ಅಂಬಟ್ಟನ್, ಪರೈಯನ್, ಇತರರು (2056 ಸಂಖ್ಯೆ)

(b) ತೆಲುಗು (Telugu) ದೇವಾಂಗ, ಸಾಲಿ, ಜೋಗಿ, ದಾಸಾರಿ, ಗೊಲ್ಲ, ಬಂಜ, ಮಾದಿಗ, ಉಪ್ಪಾರ, ತೆಲುಗು ವೈಶ್ಯ, ಕಾಪು, ಬೋಗಂ, ದೊಮ್ಮರ, ಇತರರು (16,406 ಸಂಖ್ಯೆ)

(c) ಮಲೆಯಾಳ (Malayalam):—ತೀಯರ್, ನಾಯರ್, ಕೊಲಯನ್, ಚೆರುಮಾನ್, ಮುಕ್ಕುವನ್, ಕಮ್ಮಲನ್, ಚಕ್ಕನ್, ಚರಿಯನ್, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಕಣಿಸಾನ್, ಅಂಬಲವಾಸಿ, ಪರವನ್, ವೇಲುತ್ತೆಡೆನ್, ಮರಯನ್, ಮುಮ್ಮಾರಿ, ಮುನ್ನನ್, ಅಂಡುರನ್, ಕವಿಲೇಯನ್ ಇತರರು (82, 467 ಸಂಖ್ಯೆ)

(d) ಕನ್ನಡದವರು (Kanarese):—ಬಿಲ್ಲವ, ಬಂಟಿ, ಹೊಲೆಯ, ಗೌಡ, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಮೊಗೇರ, ಪಾಂಚಾಲರು, ಕುಂಬಾರ, ದೇವಡಿಗ, ಹಳಿಪೈಕ, ಗಾಣಿಗ, ಅಗಸ, ಕೋಟಿಗಾರ, ಕೆಲಸಿ, ಕೋಸಗ, ಕುಡಿಯ, ಮಲವ, ಮೈಲಿ, ಸಪ್ತಳಿಗ, ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಸಮಗಾರ, ವಕ್ಕಲಿಗ, ಗಟ್ಟಿ, ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಸ್ಥಾನಿಕ, ಪತ್ರನೇಲಿ, ನಲ್ಲಿಯವ, ಚರೋಡಿ, ಬಣಜಿಗ, ಭಂಡಾರಿ, ಮೊಂಬವ, ಬಲ್ಲಾಳ, ಬೆಲ್ಲರ, ಹೊಸಳ, ಗುಡಿಗಾರ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಪಾನರ, ಜಂಗಮ, ಬಲ್ಲಾಳ, ಮಾಲೆಯವ, ಕುರುಬ, ಕಬ್ಬೇರ, ಅಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಇತರರು (672, 225 ಸಂಖ್ಯೆ)

(e) ಇತರರು (Other Madras Languages):—ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮರಾಠಿ, ರಾಜಪುರಿ, ಕುಡುಬಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಪಾರ್ವಿ, ಚಾಪ್ಪೆಗಾರ, ಕೊಂಕಣಿ, ಸೊನೆಗಾರ, ವಾಣಿ, ನೇಕಾರ, ಕಾಡುಕೊಂಕಣಿ, ಇತರರು (140, 000)

(f) ಜೈನರು (9582 ಸಂಖ್ಯೆ)

ತುಳುನಾಡಿನ (ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡದ) ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಜಾತಿಗಳ ಸಹಜವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನೀಯುವ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಮೇಲಿನವಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಾದರೂ, 'ಬಲೆಯಂತಿರುವ' ತುಳುವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕಗಳ ಸಂಚಯವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ

ಲಾಗಿದೆ. ನೊಡಲನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಯಾ ವ್ಯವಹಾರ ವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ, ಎರಡನೇಯದನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞೇತಿಕವಲಸೆ ಯಾ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಣ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅಗತ್ಯ.

(1) ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದ ಜಾತಿಯು ಅನಂತರ ವಿವಿಧ ಕಸಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಿತು ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಶಬ್ದಿಯು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾ:- ಒಂಟರೂ, ನಾಡನರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದನ್ನೂ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರೂ, ಕಮ್ಮಾರರೂ, ಕಂಚುಗಾರರೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಣೆಗ, ದೇವಡಿಗ, ಕಪ್ಪಳಗ, ಶೇರಿಗಾರ—ವರ್ಗಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಭವವಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

(2) ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ (ವೈಶ್ಯನೆಂಬುದು ಜಾತಿಯಲ್ಲ ವರ್ಣ) ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒಂದು 'Community' (ಸಮಾಜ) ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ವಿನಾ, ಅವರು ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಲಾರರು. ಗುಜ್ಜರರು ಗುಜರಾತ್ ದೇಶದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹೊಲೆಯರೆಂಬವರು ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲ. ಹೊಲೆಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು, 'ಹೊಲ' (field)ದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ.

(3) ಪಾಟಾಳಿ, ಸ್ಥಾನಿಕ, ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಭಂಡಾರಿ ಎಂಬೀ ಹೆಸರುಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸೂಚಕವಾದವುಗಳೇ ವಿನಾ ಜಾತಿ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳಲ್ಲ.

(4) ಗೋವಳರೂ, ಕುರುಬರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಕಾಡುಕೊಂಕಣಿಯರು ಗಿರಿಜನರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ.

(5) ಹಣಬರೂ. ವೀಳ್ಯಕಾರರೂ—ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನಜನಪ್ರಭೇದಗಳೆಂಬ ವಿಷಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣಬರೆಂದರೆ ಪಣಿಗಳು, ವೀಳ್ಯಕಾರರೆಂದರೆ ಬಿಳ್ಳರು.

(6) ಕೊಡಗರೂ, ಆರೆಯರೂ, ಮರಾಟೆಯರೂ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಜ್ಞೇತಿಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಾಮಧೇಯಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾತಿಯಾಗಲಾರದು. ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿದ್ದರು.

7) ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡದ ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಪದವಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವವುಗಳಾಗಿವೆ ಎನಿಸಿ, ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಲ್ಲ.

ಉದಾ: ದ್ವಿಜ, ಭ್ರಷ್ಟ, ಮಣಿಗಾರ, ತಿರುಮನೆ, ವಡೆಯ, ಜ್ಯಾತಿ, ಕಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿ ಕಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ.

[ದತ್ತಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಜಿಟಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು. ಅವು ಜಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಅದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಬಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಗಡಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಬೆರಕೆಯಾಗಿ, ನಾಡಿನ ಜನರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತಪ್ಪಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ]

8) 'ಕನ್ನಡದವರು' (Kanarese) ಎಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿವಾಚಕಗಳಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ:- 'ಬಲ್ಲಾಳ' ಎಂಬ ಮೇಲ್ ಹೆಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೂ, ಬಂಟರಲ್ಲೂ, ಜೈನರಲ್ಲೂ, ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪದವಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಬಂದ ಹೆಸರು. ಅಂತೆಯೇ 'ಹೆಗ್ಗಡೆ' ಎಂಬ ನಾಮಭೇದವು ಬಂಟರಲ್ಲೂ, ಜೈನರಲ್ಲೂ, ಕುರುಬರಲ್ಲೂ, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರಲ್ಲೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೂ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುರುಬರ ಒಂದು ವರ್ಗವೇ ಹೆಗ್ಗಡೆ. ಕೊಟ್ಟಾರಿಯು ಜೈನನಾಗಬಹುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿರಲೂಬಹುದು, ಬಂಟನೂ ಇರಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಭಂಡಾರಿಯು ಕೆಲಸಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಂಟನಿರಲೂ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತನಿರಲೂ ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಎಂಬುದನ್ನು 'ಪದವಿ' ಹೆಸರಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು. ವೈಕೃತವೆಂಬುದು ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

ತುಳು ನಾಡಿನ ಮೂಲಿಗರೆನಿಸುವ ಜನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಯಾ ಜಾತಿಗಳು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

1) ಬಿಲ್ಲವ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವೈಕ)

2) ಮೊಗೇರ

3) ಹೆಗ್ಗಡೆ

4) ಕುಡಿಯರು ಯಾ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರು

5) ನಾಡವರು ಯಾ ಬಂಟರು.

6) ಮಡಿವಾಳ

7) ಕೆಲಸಿ

8) ಮೈಲಿ-ದೇವಡಿಗ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

9) ನಲ್ಲಿಯವರು

10) ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ಜೈನರೂ.

ಮೇಲ್ಕಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

1) ಪ್ರಥಮ ಹಂತ—ಬಿಲ್ಲವ, ಮೊಗೇರ

2) ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ—ತುರುವರು, ತುಳುವರು (ಹೆಗ್ಗಡೆ)

3) ತೃತೀಯ ಹಂತ—ಕುಡಿಯರು

4) ಚತುರ್ಥ ಹಂತ—ಬಂಟರು, ನಾಡವರು (ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳರು)

5) ಆರ್ಯಾಕರಣ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ಜೈನರೂ.

ಸಮಾಜದ ಸೇವಕರು-ಮಡಿವಾಳ, ಕೆಲಸಿ, ಮೈಲಿ (ದೇವಡಿಗ), ನಲ್ಲಿಯವ.

ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಕೊಂಕಣ, ತೆಲುಗು, ದ್ರಾವಿಡ (ತಮಿಳು), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳಗಳಿಂದ ತಂಡ, ತಂಡವಾಗಿ, ಹಂತ, ಹಂತಗಳಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಯಾ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನೆಲೆ ನಿಂತವರಾಗಿರುವರು. ಈ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮೂಲ ಗಣನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಲಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇ ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದು ಬಂದ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಿಲ್ಲವ, ಮೊಗೇರ, ನಾಡವ (ಬಂಟ) ಇವರೊಳಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವು ಮೂರು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಅವರ 'ಬಳಿ' (ಬರಿ) ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

1) ಪುಲ್ಕುಟನ್ನಾಯ 2) ಸಾಲಿಯನ್ನಾಯ 3) ಬಾಗೈಟನ್ನಾಯ 4) ಆರ್ಯನ್ನಾಯ 5) ತಿಂಗಳನ್ನಾಯ 6) ಸಾಲಿನ್ನಾಯ 7) ಬಂವರನ್ನಾಯ 8) ಸಿರಿಯನ್ನಾಯ, 9) ಕೆಲ್ಲಿರನ್ನಾಯ 10) ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿಬನ್ನಾಯ 11) ಪೆರ್ಗಡೆನ್ನಾಯ 12) ಬುಣ್ಣನ್ನಾಯ 13) ಕಾಂಚೆನ್ನಾಯ 14) ಕೋಚರನ್ನಾಯ 15) ಪುತ್ರನ್ನಾಯ 16) ನೆಲಬನ್ನಾಯ 17) ಸಲಬನ್ನಾಯ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯಬನ್ನಾಯ 18) ಕನ್ನಡಿಬನ್ನಾಯ 19) ಉಳಿಬನ್ನಾಯ 20) ಕೋಮುಟಿ ಬನ್ನಾಯ 21) ಕರ್ಮರನ್ನಾಯ 22) ಉಪ್ಪೊರನ್ನಾಯ 23) ತಲಾರಬನ್ನಾಯ 24) ಪಾಂಗಳನ್ನಾಯ

[ಅಹಿಭಕ್ತಾದಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತುಳು ನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಟರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು) ವಿವಾಹವಾದುದವರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಳಿಗಳು ಕುಲವಾಚಕಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.]

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು (Surnames or honofic titles) ಓದುಗರ ಅವಗಾಹನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವು ಸರಿಪೂರ್ಣವಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಾರೆ.

1. ಬಿಲ್ಲವರು: ಪೂಜಾರಿ, ಬೋಂಟ್ರ, ಸುವರ್ಣ, ಮೆಂಡ, ಸಾಲಿಯಾನ, ಬೈದ್ಯ, ಆಳ್ವ, ಸಾಲಿಯಾನ್, ಕರ್ಕೇರ, ಕುಂದರ್, ಕೋಟಿಯಾನ್, ಪುತ್ರನ್, ನೋಂಡ.

2. ಮೊಗೇರರು: ಮೊಗೇರ, ಮರಕಲ, ಬೋವಿ, ಬಂಗೇರ, ಕೋಟಿಯಾನ, ಸಾಲಿಯಾನ, ಪುತ್ರನ್, ಸುವರ್ಣ, ಕರ್ಕೇರ, ಕುಂದರ್, ಕಾಂಚನ್, ತೋಳಾರ, ಅಮಿನ್, ಶ್ರೀಯನ್, ಮೆಂಡನ್ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರ ಬಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಂಥ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

1. ಬಂಗಾರಣ್ಣಾಯ—ಬಂಗೇರ (ಬಡಲಾಗಿ ಗಂಗರ)

2. ಸಾಲಿಯಣ್ಣಾಯ—ಸಾಲಿಯಾನ್

3. ಪುತ್ರಣ್ಣಾಯ—ಪುತ್ರನ್

4. ದೋರಣ್ಣಾಯ—ಸುವರ್ಣ

5. ಕುಂದಲಾಯ—ಕುಂದರ್

6. ಕಾಂಚಣ್ಣಾಯ—ಕಾಂಚನ್

7. ಸಿರಿಯಣ್ಣಾಯ—ಶ್ರೀಯಾನ್

8. ಮಂದಣ್ಣಾಯ—ಮೆಂಡನ್

9. ತಿಂಗಳಣ್ಣಾಯ—ತಿಂಗಳಾಯ

10. ಕರ್ಕೇರಣ್ಣಾಯ—ಕರ್ಕೇರ

11. ತೋರಬಣ್ಣಾಯ—ತೋಳಾರ್

3. ಸಾಡವರು (ಬಂಟರು) : ಪಾಂಡ್ಯ, ಬಳ್ಳಾಳ, ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಸೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ (ಲೈ), ಬಂಟ, ಮೇಲಂಟಿ, ನಾಯಕ್, ಭಂಡಾರಿ, ಶೇಕ್, ಪಕ್ಕಳ, ಅಜಲ, ಮಾಲರ್, ಆಳ್ವ, ಸೇನವ, ತೋಳಾರ, ಪೂಜ, ಚಾಟಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಡ್ವಂತಾಯ, ಅರಸ,

ಸುಳಾಯ, ಸೇಮಿತ, ಶೇರ್ವೆಗಾರ, ಅಡಪ್ಪ, ನೋಂಡ, ಕಂಬಳಿ, ಕಡಂಬ, ಮಾಡ, ಮೇಂಡ, ಪೂವಣಿ, ಕುದ್ರೆ, ಮುದ್ರೆ, ಕಾವ, ಕಾಂತೀವ, ಮಲ್ಲಿ, ಮುಂಡ, ಮಲ್ಲ, ಮರ್ವ, ಮೈಯಡ, ಮುರಯ್ಯ, ಅರಿಗ, ನಾಯರ, ಬಿನ್ನಣಿ, ಮುಕ್ಕಾಲ, ಮಾಣಾಯಿ, ಪಾಲ, (ಪಡ್ಕಲ), ಸಾಮಣಿ, ಭೋಜ, ಅಜಿರಿ, ಬುನ್ನಾಳ, ಕಾಂಜಾವ, ಅತ್ತರ, ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಬುಡಲೆ, ಧೋರೆ, ಸಾಮಂತ, ವೆರ್ಗಡೆ, ರಾಜ, ಮದ್ದಾಲ.

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ 24 ಪ್ರಧಾನ ಬಳಿಗಳು ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಸಬಳಿಗಳು ನಾಡವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಐಬನ್ನಾಯ, ಇರ್ವತ್ತೂರನ್ನಾಯ, ಸಾಮಂಜಾಯ, ಮುದ್ದರನ್ನಾಯ, ಗುವೆರಿನ್ನಾಯ, ಕರ್ಕಟನ್ನಾಯ, ಕೊಂಗನ್ನಾಯ, ಕೋಯನ್ನಾಯ, ಕಾಯರನ್ನಾಯ, ಸೆಟ್ಟಬನ್ನಾಯ, ಕೇರಟಬನ್ನಾಯ, ಓಡರನ್ನಾಯ, ಕತ್ತಿಬನ್ನಾಯ, ಅಂಚಬನ್ನಾಯ, ಅಡ್ಯಾರನ್ನಾಯ, ಪಿಲಿಬನ್ನಾಯ, ಮಾಯನ್ನಾಯ, ನೆಟ್ಟನ್ನಾಯ, ರಂಡೇತನ್ನಾಯ, ನೀರನ್ನಾಯ, ಕುಕ್ಕೇನ್ನಾಯ, ಚಾಟರನ್ನಾಯ: ಯೇವರನ್ನಾಯ, ನಾಯರನ್ನಾಯ, ಅದರನ್ನಾಯ, ನಾವರಿಬನ್ನಾಯ, ತೊಂದರನ್ನಾಯ, ನೆಲಪಾಡಿದನ್ನಾಯ, ಕೊಯ್ಯರಬನ್ನಾಯ, ಪಾದೂರನ್ನಾಯ, ಗುಜ್ಜರಬನ್ನಾಯ, ಐವರನ್ನಾಯ, ಕುಂದೋನಿಬನ್ನಾಯ, ಕರಂಬರನ್ನಾಯ, ಬಿರ್ಮರನ್ನಾಯ, ಸಾಮಾಣಾಯ (24+36=60 ಬಳಿಗಳು)

4. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು

1. ಸ್ಥಾನಿಕರು:—ಉಪಾಧ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅಯ್ಯ, ಅಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ, ಪಂಡಿತ, ಜೋಯಿಸ್, ಶರ್ಮ, ಓಜ, ಜೇಯ, ರಾವ್ (ರಾಯರು), ಹೆಬ್ಬಾರ

2. ಹವಿಕರು: ಸಭಾಹಿತ, ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ದೀಕ್ಷಿತ (ಯಾಜಿ) ಭಟ್ಟ, ಅವಭತ್ತ (ಅಪ್ಪರ್ತ), ತಂತ್ರಿ, (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಪ್ರಭು (ಹೆಗ್ಗಡೆ), ಹೆಬ್ಬಾರ, ಅಡಿ, ಕಡ್ಗಿ, ಗೋಪಿ, ಕಾರಂತ.

3. ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು: ತಲಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಪಾತೂರತಾಯ, ಕರೆವೂರುತಾಯ, ಕುದ್ರೆತ್ತಾಯ, ಇಚ್ಚಲತ್ತಾಯ, ಅನಂತೋಡಿತ್ತಾಯ, ಮಯ್ಯರುತಾಯ, ವೊಯ್ಯತಾಯ.

ಮದವೂರುತ್ತಾಯ, ತಾಳಿತ್ತಾಯ, ನಾರಳಿತ್ತಾಯ, ಅರಿಯಪ್ಪಿನಾಯ. ನೇತ್ರತ್ತಾಯ, ಮಂಜನಾಡಿತ್ತಾಯ.

ಬಕ್ಕುತ್ತಾಯ, ಇನ್ನೊಂತಾಯ.

ಸುಳ್ಳುಣ್ಣಾಯ, ಪದಕಣ್ಣಾಯ.

ಇರ್ನಾರಾಯ, ಕಿದೆವೂರುತ್ತಾಯ, ಕುಡಲಾಯ, ಕುಡಲತ್ತಾಯ.

ಕಣ್ಣರಣ್ಣಾಯ ಕಂಬೂರನ್ನಾಯ, ಇರ್ವತ್ತೂರಾಯ, ಮಿತ್ತಡಕತ್ತಾಯ.

ಬಜೆತ್ತಾಯ, ಪಿಳಿಕರೆತ್ತಾಯ, ಕಂಬ್ಲಂತೋಡಿತ್ತಾಯ, ಮೂಡೆಂತ್ತಾಯ

ಅಂಬರತ್ತಾಯ, ಶಂಬರತ್ತಾಯ, ಇಂದ್ರವಳ್ಳಿತ್ತಾಯ, ಕಣ್ಣಾರಣಾಯ,

ಕಂಬಾರಣಾಯ, ಇರುವಂತೂರಾಯ, ಕಾಯಕೋಡಿತ್ತಾಯ, ಮಿತ್ತನಾ

ಡುತ್ತಾಯ.

ಕಡಂಬಳತ್ತಾಯ, ಗಂಗೆತ್ತಾಯ, ದೆವ್ವಂಜಿತ್ತಾಯ, ಬಳ್ಳುಳುತ್ತಾಯ.

ಶ್ರೀಮಂತೂರುತ್ತಾಯ, ಶಿಬರುತ್ತಾಯ, ಮುನ್ನೂರಾಯ, ಮುಚ್ಚೆತ್ತಾಯ,
ಮಡಿಕುಳಾಯ, ಸೆಡಿಕುಳಾಯ, ಅಸುರಣ್ಣಾಯ, ಪೆರಣ್ಣಾಯ

ಮೋಗಿನಾಯ, ಮಿತ್ತಂತಾಯ, ಮಡುಮಣ್ಣಾಯ, ನೈಲಾಯ, ಕಾಂಚೆ
ತಾಯ, ಪೆತಣ್ಣಾಯ, ಬರ್ಕಣ್ಣಾರಿತ್ತಾಯ, ಉಳ್ಳುರಾಯ.

ಅಲೆವೂರಾಯ, ಕೋಡೂಚೆತ್ತಾಯ, ಪುಳಿತ್ತಾಯ, ಮಂಜತ್ತಾಯ, ಸರಳ
ತ್ತಾಯ, ಕುತ್ತುಬಳಿತ್ತಾಯ,

ಸಗರಿತ್ತಾಯ, ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ, ನಡ್ವತ್ತಿಲ್ಲಾಯ, ಕುಂಜಿತ್ತಾಯ,

ಕೂಡೆಮೂರುತ್ತಾಯ, ಪುತ್ತೂರಾಯ, ಬಾಯರಿತ್ತಾಯ, ಕೋಡೆತ್ತಾಯ.

ಹೇರಳ, ಹೆಬ್ಬರ, ವೈಯ, ಕಾರಂತ, ಹಂದೆ, ಬಾಸರಿ, ನಾನಡ, ಹೊಳ್ಳೆ,
ಹೆಬ್ಬರ, ಉಡುಪ.

ಬೈಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಕುಜಿಮಣ್ಣಾಯ, ಯತ್ತಾಡಿತ್ತಾಯ, ವಾಗಣ್ಣಾಯ,
ಕಾಡಂತಾಯ,

ಉರಿವುಳ್ಳ ಬೈಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ.

ಪುಳಿಂಪೊಡಿತ್ತಾಯ, ಅಂಬುಳಣ್ಣಾಯ.

ಪಡುವಂತಾಯ, ಮಲಿಪಾಡಿತ್ತಾಯ,

ಅವ್ವುಂಕಾಯ, ಅರಿಮನಿನಾಯ, ಕುಕ್ಕೋಡಿತ್ತಾಯ, ಮುಂಡತಾಡಿತ್ತಾಯ,
ಮುಡಿಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಅರಿಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಶಿಲಣ್ಣಾಯ, ಅರ್ಬಿತ್ತಾಯ.

ಪುರತ್ತಾಯ, ಕುಂಜಾನಾಗತ್ತಾಯ, ಪೆರಡಿತ್ತಾಯ, ಮುಚ್ಚೆಂತ್ತಾಯ,
ಅಳ್ಳಿತ್ತಾಯ, ಮಡುವಿನಾಯ, ಕುದ್ವಣ್ಣಾಯ, ಕೋರಂಗಿನ್ನಾಯ, ಕಕ್ಕರನ್ನಾಯ,
ಇಡೆಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಶಬರಾಯ, ಉಪರಣ್ಣಾಯ, ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಾಯ.

ನೋರಿತ್ತಾಯ, ಮಟ್ಟಿನ್ನಾಯ, ತೇಜಿತ್ತಾಯ, ಪೆರ್ಲಿತ್ತಾಯ,

ವುದಿನಾಯ, ಅನುತೋಡಿತ್ತಾಯ, ಪೂರಳತ್ತಾಯ, ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಾಯ.

ಬಾಯಾರಿತ್ತಾಯ, ಉಮ್ಮಡೆತ್ತಾಯ, ಅಮ್ಮಡೆತ್ತಾಯ.

ಮೋಡಿಂಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಎಡೆಕೆಲ್ಲಾಯ, ಇಬ್ಬಳಿತ್ತಾಯ, ಮೂಸೆಪಾಸಿತ್ತಾಯ
ಮಡೆಕಳಾಯ, ಕೆಳತ್ತಾಯ, ಪಡಂಗತ್ತಾಯ, ಅಬಿಲಿತ್ತಾಯ, ಮಣಗಳ
ತ್ತಾಯ, ಅರುಂಬುಡತ್ತಾಯ.

ಬಿಜತ್ತಾಯ.

ಇಡೆಬೆಟ್ಟನಾಯ, ಅನಿಂಜತ್ತಾಯ.

ಶಿರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯ, ಕುಂಟಾರಂತಾಯ, ಕುಂಕೋಡಿತ್ತಾಯ, ಬಾಜಿತ್ತಿ
ಲ್ಲಾಯ, ಕೆಮ್ಮುಂಡೆತ್ತಾಯ.

ಇರೆಕಟ್ಟೆತ್ತಾಯ, ಪೊನ್ನೆತ್ತಾಯ, ಅರ್ಕ್ಕಂತಾಯ, ಸಿರತ್ತಾಯ, ಕಜೇ
ಕಂತಾಯ,

ಆಗ್ನಿಹೋತ್ರೀ:—ಅಲೆವೂರಾಯ, ಸಿಮಂತೂರಾಯ, ಮುಚ್ಚುತಾಯ,
ಮುನ್ನೂರಾಯ, ಕೊಡಂಚತ್ತಾಯ, ಮಡಿನಳಿತ್ತಾಯ, ಮುಜಿತ್ತಾಯ, ಕುಂಜಿ
ತ್ತಾಯ ನಡ್ವತಿಲ್ಲಾಯ, ಸಗರಿತ್ತಾಯ, ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ, ಕಡುಬಳಿತ್ತಾಯ, ಕೆಕೊಡೆ
ನಾಯ, ಕೊರೆನಾಯ, ಬನ್ನಿಂಜೆತ್ತಾಯ, ಮರಡಿತ್ತಾಯ, ಶಿವತ್ತಾಯ, ಇಡೆಪಾಡಿ
ತ್ತಾಯ, ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ, ಉಡುಪ, ಇರಿತ್ತಾಯ, ಕುಂಜೂರಾಯ, ಮಿತ್ತಂತಾಯ,
ಸರಳಾಯ.

ಸ್ವಾರ್ತಜನರು:—ತಾಳೆತಾಯ, ನಾರಳತಾಯ, ಅರಿಯಸಿನಾಯ, ಕಿದೆ
ಕಿದೆನಾಯ, ನೂರಿತ್ತಾಯ, ಚಂಪಗೆತ್ತಾಯ, ಮೂಲೆಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಕಲ್ಲೂರಾಯ,
ಉಡುಪ, ಬೈಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಅಲೆವೂರಾಯ, ಮೂಡಂಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಕೊರಿಂಗ
ನ್ನಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ತಾಯ, ಕಾರಂತ.

ಭಟ್ಟಜನರು: ಮುನ್ನೂರಾಯ, ಅಲೆವೂರಾಯ, ಪೊಣ್ಣಾಯ ಮುಂಜಿತ್ತಾಯ,
ಬೈಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಸಿಜತ್ತಾಯ, ಪಾದೂರಾಯ, ಇಂದ್ರನಳಿತಾಯ, ಮುಚ್ಚುತ್ತಾಯ,
ಸಿರಿಮಂತೂರಾಯ, ಕೊಡೆನ್ನಾಯ, ಬಡಿಕೊಳತಾಯ, ಕುಂಜತ್ತಾಯ, ಮಡುವಿ
ನಾಯ, ಕೊಡಂಚ, ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಮೊಗೆರಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಂತ, ಉಡುಪ, ಒಪ್ಪಂ
ತಾಯ, ನೂರಿತ್ತಾಯ, ಅರಿಮನೆತ್ತಾಯ, ಇಡೆಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಸರಳಾಯ, ಶಬರಾಯ,
ಉಪರಣ್ಣಾಯ, ಇರುವತ್ತೂರಾಯ, ಮೂಡುಪಾಡಿತ್ತಾಯ, ಬಡೆತ್ತಾಯ, ಪರಳ
ತ್ತಾಯ, ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ, ಬಾಯಾರಿತ್ತಾಯ, ಕೆಕೊಡೆತ್ತಾಯ, ಕೊರಿನ್ನಾಯ,
ಬನ್ನಿಂಜತ್ತಾಯ, ಮರಡಿತ್ತಾಯ, ಶಿವತ್ತಾಯ, ನಡುವತ್ತಿಲ್ಲಾಯ, ಸಗರಿತ್ತಾಯ,
ಕಂಬಳಿತ್ತಾಯ,

ತಂತ್ರಿ ಜನ:— ಇಚ್ಛಿಲ್ಲಾಯ, ನೇತ್ರತಾಯ, ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ, ಪುತ್ತೂರಾಯ
ಸಂಧಿತ ಜನ:— ದಸ್ತಂತಾಯ, ಪಿಜತ್ತಾಯ

ಪಕ್ಷನಾಥರು:— ಮೂಡಿಲ್ಲಾಯ, ನಿಡುಂಬೂರಾಯ

ಬಲ್ಲಾಳ ಜನ:— ತಲೆಪಾಡಿತಾಯ, ಮಂಜನಾಡಿತಾಯ, ಕುಂಜಾಮ
ಣ್ಣಾಯ, ಕುಡಂಬಾಡಿತಾಯ

ಗ್ರಾಮಜನಗಳು:— ಕೆಡೆಕೆಡೆನ್ನಾಯ, ಸುಳ್ಳಣ್ಣಾಯ, ಕೋಲಟಿಪುಂಜತ್ತಾಯ,
ಕಾವೋ(ಚಿ, ಶೀಮಂತೂರಾಯ, ಅಂಬರಂತಾಯ, ಮಡುಮಣ್ಣಾಯ, ನಡ್ವತ್ತಿ
ಲ್ಲಾಯ, ನಾರಿತಾಯ, ಉಡುಪ, ಆತ್ತಾಡಿತಾಯ, ಚಂಪಗತ್ತಾಯ, ಕುಡವಣ್ಣಾಯ,
ಇಡಿತಾಡಿತಾಯ, ಅರಮನೆತಾಯ, ಪುದಿನ್ನಾಯ, ಮಣಿಕಳತ್ತಾಯ, ನೂರಿತ್ತಾಯ,
ಇಡೆಪಟ್ಟಿನಾಯ. ಮಿತ್ತಂತಾಯ, ಮೂಡಂಪಾಡಿತಾಯ, ಪಾತೂರಾಯ, ಇಣ
ರಾಯ, ಕಣ್ಣಾರಣ, ಮೂಡಂಕಿಲ್ಲಾಯ, ಹೇರಳ, ಕಾರಂತ, ಕೆಬ್ಬಾರ, ನಿಲಾವರೆ,
ಕೊಳತಾಯ, ಓಬಳ್ಳಿ

ಸಭಾಪತಿಜನ:— ಶಿಬರೂರಾಯ, ಶಬರೂರಾಯ

ಜನ್ನಿಜನಗಳು:— ಶಿಡಿಕುಳ್ಳಾಯ, ಮಡಿಕುಳ್ಳಾಯ, ಮಿತ್ತಂತಾಯ,
ವಯಿಲಾಯ, ಕಂಜತ್ತಾಯ, ಮಂಜತ್ತಾಯ, ಕೆಮ್ಮಂಡೆತ್ತಾಯ, ಮುಡಂಪಾಡಿ
ತ್ತಾಯ, ಮಲೆಪಾಡಿತಾಯ, ಹೆಬ್ಬಾರ, ಉಗ್ರವಳ್ಳಿತ್ತಾಯ, ಇಡೆವೆಡನಾಯ (ಎಡೆ
ಬದಿನಾಯ), ಕಡೆಕಲ್ಲಾಯ, (ಎಡೆಕಲ್ಲಾಯ), ಕೊಕ್ಕೊಡಿತಾಯ, ಉಳ್ಳೂರಾಯ,
ಮೂಡಿಲ್ಲಾಯ, ಮಟ್ಟೆನ್ನಾಯ, ಸಣ್ಣಡ್ವತಾಯ, ಕುಣಿಕುಡರಾಯ, ಅನಂತೋ
ಡಿತಾಯ, ಕಣ್ಣಾರಾಯ, ಕಂಬರಣ್ಣಾಯ, ಪುಪನಾಯ, ಪುಳಿತಾಯ, ಪಡಂಗ,
ಇರೆಕಟ್ಟೆತ್ತಾಯ, ಪಾಡಿತಾಯ, ಹೊಳ್ಳಮಯ್ಯ, ಪಡತ್ತಾಯ, ಜಕ್ಕುಣ್ಣಾಯ,
ಆಮ್ಮಣೆತ್ತಾಯ, ಕಂಬಳೇನಾಡಿತಾಯ, ಅರೆಮನೆತ್ತಾಯ, ಪೆಳ್ಳಿಕರತ್ತಾಯ, ಪೊಗೆ
ತ್ತಾಯ, ಮೂಡಂತಿಲ್ಲಾಯ, ಮುಸಿಪಾಸಿತ್ತಾಯ, ಕೊಕ್ಕಡನಾಯ, ಕುತ್ಯಾರಾಯ,
ಮಾಮಂತಾಯ, ಉಳಿತಾಯ, ಅದೂಂಡತಾಯ, ಊರಾಳ, ಪಡ್ಡಿಲ್ಲಾಯ,
ನಕಕಟಿತಾಯ, ಪೊಣೆತ್ತಾಯ, ಕಬೆಕೊಡಿನಾಯ

ಅಧಿವಾಸಿಗಳು:— ಅರಿಸಾಡಿತಾಯ, ಮಡುವಿನ್ನಾಯ, ಅರ್ಬಿತಾಯ,
ಕೊದ್ವಟ್ಟರಾಯ (ಕೆಡಟ್ಟರಾಯ), ಅಗ್ಗಿತ್ತಾಯ, ಕಬೆಕೊಡಿನಾಯ, ರೆದೆವೂರಾಯ,
ಕುದುರಾಯ, ಬಳ್ಳಂಣ್ಣಾಯ, ಗಂಜಿತ್ತಾಯ, ಬಾರಿತ್ತಾಯ, ಪೊಯ್ಯತ್ತಾಯ,
ಕೊಡಿತಿಲ್ಲಾಯ, ಉಚ್ಚಿಲಣ್ಣಾಯ, ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಾಯ, ಮಿತ್ತಡ್ವತ್ತಾಯ, ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ,
ಅತಿವೂರಾಯ, ಕುದುರೆತ್ತಾಯ, ಅಂಣಕುಂಜತ್ತಾಯ ಅಂಬಿತಾಯ, ಕನ್ನ ಸಾರ್ವಾಡಿ

ತ್ತಾಯ, ಕಂಬರಣ್ಣಾಯ, ವೆಡಂಗಾಯ, ಮಲೆವಾಡತ್ತಾಯ, ಮೂಡುಪಡಿಕತ್ತಾಯ, ಪರಿಕತ್ತಾಯ, ಮಂಜರೇಡತ್ತಾಯ, ಪಡುಕಣ್ಣಾಯ, ನಿಂಜುರಾ

ತುಳುಬ್ರಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಸೋಮಯಾಜಿ, ದೀಕ್ಷಿತ, ಶ್ಯಾನುಭಾಗ, ದಾಸ, ರಾವ್, ಪಟ್ಟಾಭಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಶರ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅಡಿಗ, ಅವಧಾನಿ ಎಂಬ ಮೇಲ್ ಹೆಸರುಗಳೂ, ಇವೆ. ಮಡಿ, ಹಡಪ, ಮಡಿಕೂಳ, ಸೂರ, ಖರಬ, ಉಪ್ಪೂರ, ವರ್ಣ, ಹತ್ತರ, ಕೊಡಗಿ, ಉಳ್ಳೂರ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

5 ಇತರ ನಾಮಧೇಯಗಳು

ಕುರುಬರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಗೌಡವೆಂದೂ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ ಗೌಡವೆಂದೂ, ಸೇರ್ವೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಯ, ನಾಯಕ, ಅಯ್ಯ, ಶೇರಿಗಾರ ಮತ್ತು ರಾವು ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ, ಪಾಂಚಾಲಿಗೆ ಆಚಾರಿ ಎಂದೂ, ಚೆಪ್ಪೆಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಶೆನ್ನಾಯೆಂದೂ, ಚರೋಡಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಕನೆಂದೂ, ಗುಡಿಗಾರರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿ ಎಂದೂ, ಕಾಡು ಕೊಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಕವೆಂದೂ, ದೇವಾಂಗರಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟಿ ಎಂದೂ, ನೇಯ್ಯಾರರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರನೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಕುಂಬಾರರಲ್ಲಿ ಹಂದವೆಂದೂ, ಹಳೆನೈಕರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂದೂ, ಇನ್ನಿತರರಲ್ಲಿ, ಓಡಾರಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಮಡಿವಾಳ, ಕೆಲಸಿ (ಭಂಡಾರಿ) ಕೊಡಿಯ, ಕುಡುಬಿ, ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಮೈಲಿ, ಮೂಲಿಯ, ದೋಲಿಯ, ಮೂಲ್ಯ, ಸಪ್ಪಳಿಗ, ಒಡೆಯ, ನಾರಿಗ, ದೇವಡಿಗ, ಗಾಣಿಗ, ಬಂದಿ, ಶೇರಿಗಾರ, ಮೇಷ್ಟ್ರಿ, ವೈದ್ಯ, ಯಡೆಯಾಲ, ಕಡ, ಜೋಗಿ, ಜಿಲ್ಲಡ, ಬಾಕುಡ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ.

6 ಗೌಡ ಸಾರಸತ್ವರು

ಕಾಮತ, ನಾಯಕ, ಕಿಣಿ, ಪ್ರಭು, ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಬಾಳಿಗ, ವೈ, ಪಡಿಯಾರ, ಭಂಡಾರಿ, ಶೆನ್ನಾ, ಮಲ್ಯ, ಕುಡುವ, ಶ್ಯಾನುಭಾಗ, ಭಕ್ತ, ಪುರಾಣಿಕ, ಭಟ್ಟ, ಪಂಡಿತ, ರಾವ್, ಆಚಾರ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿ, ಗಡಿಯಾರ, ಅವಧಾನಿ.

7 ಸಾರಸತ್ವರು

ಕರಣಿ, (ನಾಡ ಕರಣಿ) ಶ್ಯಾನುಭಾಗ, ಭಟ್ಟ, ರಾವ್, ಶೆಣೈ,

ಮೇಲಿತ್ತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಾತಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೆಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಪದವಿಯಿಂದಲೂ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದುವೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Proper names consist of three parts:—First, village names; Second proper nouns; and Third cast, profession, and honorific names. It is not however an invariable rule that the first name is taken from a village; it is sometimes taken from a proper name. Likewise it must be understood that but a very small proportion of the terms indicating distinctions of caste are employed as third names.]

ಈ ವಿವರವು ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿರುವೆಯೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೇಖನದ ವಸ್ತುವೇ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವಿಡುವ ಹೆಸರುಗಳು ಜಾತಿಯನ್ನಾಗಲೀ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾಗಲೀ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅನೇಕ ಕುಲನಾಮಗಳು ಈಗ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿವೆ. ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮೆಂಬರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ

ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ- ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಲೀ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಲೀ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಲೀ- ಜೈನರ ಕುರಿತು ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಿರಲಾರದು. ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಳು ನಾಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೇಚಿಸುವುದಾದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಆಹಾರ, ಆಚಾರ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲಂತೂ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನೈಋತ್ಯವಾಗಲೀ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಲೀ ಜೈನರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಂತೂ ಅವರು ಕ್ರಿ.ಶ. 18ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರೂ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಾರದಿರಲು ಕಾರಣ ವೇನೆಂದು ಓದುಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೂಲದ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎನಾ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಆಗಾಧ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜೈನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾಡವರಾಗಿದ್ದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಡವರೇ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಜೈನರಾದರು. ನಾಡವರ ಮೂಲವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಜೈನ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಿಂದ ಬೇರೂರಿತು ಎಂಬುದು ಹಿರಿದಾದ ಹಾಗೂ ಗುರುತರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಆಧಾರಗಳಿಂದ, ಅದು ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ವೈಗಳ ಈ ರೀತಿ ಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟುದು ನನಗೂ ಸಮ್ಮತವಿದೆ. "ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿಯಾದ ಭದ್ರಬಾಹು ಎಂಬಾತನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ೧೨ ವರ್ಷ ಗಳ ಬರಗಾಲವು ಬರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದರಿತು, ಜೈನಸಂಘವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂದಿದೆ. (.....ಭದ್ರಬಾಹು ಸ್ವಾಮಿನಾ ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಮಷ್ಟಾಂಗಮಹಾನಿಮಿತ್ತತತ್ಪಜ್ಞೇನ ತ್ರೈಕಾಲದರ್ಶನಾ ನಿಮಿತ್ತೇನ

ದ್ವಾದಶಸಂವತ್ಸರಕಾಲವೈಷಮ್ಯಮುಪಲಭ್ಯ ಕಥಿತೇ ಸರ್ವಸಂಗುತ್ಪರಾಪಥಾತ್ ದಕ್ಷಿಣಾಋಥಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಃ—ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಳೋಳ ನಂ. 1ನೆಯ ಶಾಸನ— ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 600 ('Epigraphia Carnatica' Vol II) ಆತನು ಇನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಶೇಷವು ಕೊಂಚವಷ್ಟೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಗಂಡು, ತಾನು ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಳೋಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿಕೊಂಡು, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಜೈನ ಸಂಘವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಳ ಪಾಂಡ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಂದರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಾನು ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಳೋಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾದನೆಂದೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದ ಸಂಘವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲ ನೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜೈನಧರ್ಮವನ್ನು ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಾಮವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿತೆಂದೂ, ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೇನೂ ಕೇವಲ ದಂತಕತೆಯಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯವೇ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಶ್ವತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಏತದ್ವೇಶಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೆಯ ಶತದಲ್ಲಿ, ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ(ಕ್ರಿ. ಪೂ. 324—301) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಜೈನ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಳಿತಂದನೆಂದು ನಂಬುವರಾದರೂ, ಹಲಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಈ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಡಂಬಡದು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗುಳ್ಳ ಆಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಖನು ಅಸ್ಥಾನವೆಂಬುದ ರಿಂದಲೂ, ನನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವರೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾಗಿ ರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕೆಂಬುದರಿಂದಲೂ, ಜೈನ ಧರ್ಮವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರ ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮತಃ ಬಂದುದು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೆಯಶತಕದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಳೋಳದ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮವು ಹಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಾ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರುವರೆ ಆದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಂದರೆ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೆಯ ಶತಕದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ಲಾರದು. ಭದ್ರಬಾಹುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ವಿಶಾಖಾಚಾರ್ಯನು. ಗುರುನಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಾಗಿ ಜೋಳ, ಪಾಂಡ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜೈನ ಸಂಘವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದುದರಿಂದ, ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೆಯ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮವು ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿದೀಕಷ್ಟೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಣ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮಾ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಪಾಂಡ್ಯದೇಶಕ್ಕೂ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾ ರದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡಾ ಜೈನಧರ್ಮವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 2ನೆಯ ಶತಕದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದಿರಲಾರದು.

ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂಳದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ ಜೈನ ಧರ್ಮವು, ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರಬೇಕೆಂಬ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮೈಗಳ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಮಂಜಸವೇ ಸರಿ. ನಾನೀ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆರಂಭದ ಆಗಮನವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವೂ, ಅರ್ಹಂತ ಮತವೂ (ಜೈನಧರ್ಮ) ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಜೈನ ಮಹನೀಯರು ಧರ್ಮದಕ್ಷರೂ, ದಯಾನಿಧಿಗಳೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಶಲರೂ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜ ವರ್ಗವಾದ ಬಂಟರ (ನಾಡವರ) ಮತಾಂತರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಹೊಯ್ಸಳ ಬಲ್ಲಾಳನಾದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತವನ್ನು ಅಪಲಂಬಿಸಿ ವೈಷ್ಣವನಾದ ಅನಂತರ (ಎಂದರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. 1137) ಪಟ್ಟಹುಮ್ಮುಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಭೈರಸ ಒಡೆಯರು ತುಳುವದ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ವಸಾಹತು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಅನಂತರ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಜೈನರ ತಂಡಗಳು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತವು. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಕದಿಂದ 16ನೆಯ ಶತಕದ ವರೆಗೆ ಜೈನರಾಲ್ಪಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಕಲೆಯು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಹೊಂದಿತು.

ಜೈನರು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರೆನ್ನಬೇಕು. ಇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು (ಶೆಟ್ಟಿಗಳು) ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಾಂತರವು ನಡೆಯಿತು. ಜೈನರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.

1. ವೇಟಿಯವರು (ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಳು) ಹೊರಗಣಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೈನರು.

2. ಹಳ್ಳಿಯವರು (ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಜೈನರು)-ಈ ಮತಾಂತರದ ಲಕ್ಷಣ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತಾಂತರ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂತಪೂಜೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಪಾತಕಾದಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಸಂತಿದೆ. ಮದುವೆ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ

ಇವೆ. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೆಸರುಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ಓದುಗರ ಅವಗಾಹನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಚಾಟಿ, ಅಳ್ಳ, ಪಕ್ಕಳ, ಅಜರಿ, ಬಂಗ, ಪಾಂಡಿ, ಅರಿಗ, ಕುದುರೆ, ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಮಾರ್ಲ, ಅತಿಕಾರಿ, ಪೂಜ, ಸೇಮಿತ, ಭಂಡಾರಿ, ಬಲ್ಲಾಳ, ಮುರಾಯ, ಪೂವಣಿ, ಕಡಂಬ, ಮುದ್ದೈ, ಕಾಜವ, ಬಲಿಪ, ಮಲ್ಲ, ಪಡಿವಾಳ, ಯಾದವ, ಕಂಬಳಿ, ಬುಣ್ಣು, (ಭಿನ್ನಾಣಿ) ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಅರಸ, ಪಾಲ, ಸಾಮಣಿ, ಸಾಮಂತ, ತೋಳಾರ, ಭೋಜ, ರಾಜ, ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರಾದ ಇಂದ್ರರು. ಸೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಂಟರಿಂದ ಬಂದುವುಗಳು. “ನಮ್ಮಾ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಅರ್ವಾಚೀನ ಬಸದಿಗಳು ಸುಮಾರು ೧೮; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ೧೮, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ೧೮, ಬಂಟ್ವಾಳ ೩, ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ೯, ಗೇರೆಸೊಪ್ಪೆ ೪, ವೇಣೂರು ೮, ಮೂಲ್ಕಿ ಹೊಸಗಡಿ ೮. ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦, ಹೊಸದಾಗಿ ಆದ ಬಸದಿಗಳು ೧೧, ಒಟ್ಟು ಬಸದಿಗಳು ೧೮೦ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (1) ನೆರೆಬಂಡಹೊಳೆ (2) ಮೊಗರು (3) ದೇಶೀತ್ (4) ಶೀರಾಡಿ (5) ಎಣಿಗಲ್ಲು (6) ಕನ್ನರಪಾಡಿ (7) ಪಂಜ (8) ಚಿಕ್ಕಂಗಡಿ (9) ಬಂಡಾಡಿ (10) ಕೊಂಬಾರು (11) ನಂದಾವರ (12) ಉಚ್ಚಿಲ (13) ಉಲ್ಲಾಳ (14) ಮೂಲ್ಕಿ, ಹೊಸಗಡಿಯ ೮ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಬಸದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ೧೮ ಬಸದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ.”

ಧನಲಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೂ, ಜೈನ ಮತಾಲಂ ಬಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಜೈನ ಕಾಶಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ವೇಣು ಪುರ, ವೃತಪುರ, ಮೂಡುಬಿದರೆ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ವರಾಂಗ ಮಠಗಳು ಹುಂಬುಚ್ಚ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೈನರು, ಸೆಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರಾದ ಇಂದ್ರರೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದು, ಅವರೊಳಗೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಡಿಲಾಗಿವೆ.

ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸುಲ್ಮಾನ ಮೊದಲಾದವರ ಅಲ್ಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಧೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಪಾಯವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಲಯಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.

ಗಿವೆ. ಈ ಕೆಲವು ಜಿನಾಲಯಗಳು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆನ್ಮುನ್ಶಿನಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಕುರಿತಾದ ಚಿಕ್ಕವಿವರವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಭಾದ್ರ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೈನರ ರೀತಿ, ನೀತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಣನೆ ಇರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.

“ತುಳುನಾಡಿನ ಜೈನರು ತಮ್ಮ ಉಡುಗೆ, ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಟರನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಂತೆ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ. ಬಂಟರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಸೂರ್ಯಸ್ತಮಾನ ನಂತರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೀರನ್ನು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಂಟರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೃತವಾದ 16ನೆಯ ದಿನದಂದು ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಭಿಷೇಕ’ವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೂ, ಕಾಟುಂಬಿಕ ನಾಮಧೇಯಗಳೂ ಬಂಟರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ.”

ಮೇಲಿನ ವಿವರದಿಂದ ಡಾ. ಸಾಲೆತೂರರ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 9ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರವೇ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಕರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ

— ಅ —

ವಿಲಿಯಂ ಲೋಗಾನರು ಬರೆದಿರುವ 'ಮಲಬಾರ್' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಡೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ:

"ಪರಶುರಾಮನು ತಾನು ಕರೆತರಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 64 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು ಗೋಕರ್ಣ, ಗೋಮಕೂಟ, ಕಾರವಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಾರು, ಎಪ್ಪನೂರು, ಚಿಪ್ಪನೂರು, ಕಾಟಲೂರು, ಕಲ್ಲಿನೂರು, ಕಾರ್ಯಚ್ಚಿರ ಮತ್ತು ಪೈಯಚ್ಚಿರ, ಇವು ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವವು. ಅನಂತರದ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ. ಅನಂತರದ ಗ್ರಾಮಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ತುಳುನಾಡು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಾವುವೆಂದರೆ: ತ್ರಿಕ್ಕಣಿ, ತ್ರಿಕ್ಕಟ, ತ್ರಿಕ್ಕನಾಲ್, ತ್ರಿಚ್ಚೋಳ, ಕೊಲ್ಲೂರು, ಕೋಮಲಿಂ, ವೆಲ್ಲಾರ, ವೆಂಗೊಟ್ಟ, ವೆಂಕಟಂ, ಚಿಂಗೋಟು, ಕೋಟೀಶ್ವರಂ, ಮೇಜೇಶ್ವರಂ, ಉಡುಪ್ಪು (ಉಡುಪಿ) ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ, ಕೋಟಿಂ, ಶಿವಳಿ, ಮೊರಪಂಚ, ವಿಠಲ, ಕುಮಾರ ಮಂಗಲ, ಅನಂತಪುರ, ಕನ್ನಪುರಂ (Malabar by Willium Logan Page 223) ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ಪುಟ 224ರಲ್ಲಿ ಮಲೆ ನಾಡನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದೂ ಅವುಗಳು ತುಳು, ಕೂಪ, ಕೇರಳ, ಮೂಶಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದೂ ನಮೂದಿಸಿದೆ. ತುಳುರಾಜ್ಯವು ಗೋಕರ್ಣ ದಿಂದ ವೆರುಂಪುಳ (ದೊಡ್ಡ ನದಿ)ದ ವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ.

'ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕುರುಹುಗಳು' ಎಂಬ (ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಾದ ರಾಮ ಶರ್ಮ ಎಂ.ಎ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಫರ್ಗೂಜನ್ ಕೋಲೇಜ್, ಪೂನಾ—ಇವರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತುಳುವೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಗಣನೀಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. "ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವು ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರ್ಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹೈವ ಕೋಕಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಿತು. ಹೈವ ಕೋಕಣವು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಅವಶಿಷ್ಟ. ತುಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಗಳು ನಾವು ಈಗ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದವು. ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು

ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಅಥವಾ ನಗರವು, ತುಳುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಗರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಸುವಾಸನೆಯಂಥವಿತ್ತು. ಗೆರಸೊಪ್ಪೆ, ಭಟ್ಟಳ, ಕಾರ್ಕಳ, ಇವು ಮೂರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಭಲ್ಲಾತರೇಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಪುರ ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಗೆರಸೊಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂಡಬಿದರೆಯ ಹೊಸ ಬಸದಿಯ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಜಿನದಾಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಹೀವಲ್ಲಭನ ಕುರಿತು ಹೀಗಿದೆ: "ತುಳುವದೇಶತಲಕಾಯನಾನ ನಗರ ನಗರಸಿದ್ಧ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿಸುವರ್ಣ ಪುರಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತಮಾದ ಹೈವಕೋಂಕಣ ರಾಜ್ಯಮಂ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತಿದಂ"

ಗೆರಸೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸನವು "ತಾಳವ ನಾಡಿನ ಹಣೆಯ ಕುಂಕು ಮದ ಬೊಟ್ಟಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಕವಿಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

.....
ಚಿಲುನ ತಾಳಿದ ಗೆರಸೊಪ್ಪೆ ನಗರಂ ಕೊಂಡಾಡಲಾರ್ಬಲ್ಲ ರೈ|

ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹೊಳೆ(ವೆರುಂಪುಳ) ವರೆಗೂ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಂದ (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ) ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುದು ಕ್ರಿ.ಶ.1862 ರಲ್ಲಿ (ತುಳುವದ ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಬನವಾಸಿ, ಬಟ್ಟಳ, ಗೆರ ಸೊಪ್ಪೆ, ಕಾರ್ಕಳ, ಬಾರಕೂರು ಮಂಗಳೂರು)

— ಆ —

ತುಳುವದ ಹೆಸರು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ, ಮನುಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ (The most secular of the Puranas)ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

1) ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:--

ಮೇಖಲರು, ಉತ್ಕಲರು (ಒರಿಸ್ಸಾ), ದರ್ಶನರು, ವಿದರ್ಭರು, ಋಷಿಕರು, ಮೌಷಿಷಕರು, ಮತ್ಸ್ಯರು, ಕಳಿಂಗರು, ಕೌಶಿಕರು, ಅಂಧ್ರರು, ಪುಂಡರು, ಚೋಳರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಕೇರಳರು.

2. ಮಹಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ಅನಾರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:—

ಶೌಕರು, ಯವನರು, ಕಾಂಭೋಜರು, ದ್ರಾವಿಡರು, ಕಳಿಂಗರು ಪುಳಿಂದರು, ಊರ್ಜಿನರು, ಕೊಲಿಸರ್ಪರು, ಮೇಖಲರು, ಟಾಟರು, ಕೋನ್ವ, ಶಿರಾರರು, ಶೌಂಡಿತರು, ದರ್ವರು, ಜೋಡರು, ಶವರರು, ಬರ್ಬರರು ಮತ್ತು ಕಿರಾತರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಕೊನೆ ಭಾಗವಾದ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಜೋಳರ ಮತ್ತು ಕೇರಳರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅದರಿ ಈ ಹರಿವಂಶವು ಮಹಾಭಾರತದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪುರಾತನವಲ್ಲ.

3) ಮನುವಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಾರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು.

ಪಾಂಡ್ಯರು, ಓಡ್ಧರು, ದ್ರಾವಿಡರು, ಕಾಂಭೋಜರು, ಯವನರು, ಶೌಕರು ಪೌರದರ, ಪಲ್ಲವರು, ಚೀನರು, ಕಿರಾತರು, ಹದರು, ಕಪರು ಇವುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದೂದೇಶದ ಹೊರಗಣಿಂದ ಬಂದ ಪರಕೇಯರನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

4] ವರಹಮಿಹತರನ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು:—

ಪಾಂಡ್ಯ, ಚೋಳ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಳಿಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಧ್ರ. ಅವನು ಕಂಚೀ (ಕಂಜೀವರಂ) ಮತ್ತು ಕಲಗೇರಿ (ಕ್ವಿಲನ್) ಎಂಬ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ, ಲಂಕೆಯ (ಸಿಲೋನ್) ಹೆಸರನ್ನೂ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾನೆ.

5] ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಷ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವರೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಬೇರೆ ಪುರಾಣವಿಲ್ಲ. (ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ) ಲಂಕಾ, ಕರಜೀನ, ಕೆಲಿಕ, ನಿಕಟ, ಮಲಯ, ದರ್ದಾರ, ಕಾಕೋಟಿಕ, ಭೃಗೂಕಚ್ಚು, ಕೊಂಗಗ (ಕೊಂಕಣ), ಶವರ, ನೆನ್ನ, ಅನಂತೀ (ಉಜ್ಜೈನಿ), ದಶಾವುರ, ಮಹೇಕಟ, ಕರ್ಣಾಟಕ, ಗೋಣಂದ, ಚಿತ್ರಕೂಟ (ಬಂದ), ಚೋಳ, ಕಲ್ಲಗೇರಿ, ಕ್ರಾಂಚ, ಜರಾಧರ, ನಾಸಿಕ, ಯೋಜನ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಕೊಲೆ (ಕೋಲರದೇಶ) ಚರ್ಮಪಟ್ಟ, ಗಣರಾಜ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ, ಗೌಡ, ಋಷಭ, ಸಿಂಗಲ, ಕಂಚೀ, ತ್ರಿಲಿಂಗ (ತೆಲಿಂಗಾನ್), ಕೂಂಜಿರ ಮತ್ತು ಕೂಂಜಿ, (ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ) ಕಾಂಭೋಜ, ಪನ್ನವ, ವರವಮೂಖ, ಸಿಂಧೂ, ಸೇವೀರ, ಅನರ್ಥ, ವಣಿಕಮೂಖ, ಯವನ, ಸೇಗರ, ಶೂದ್ರ, ಕರ್ಣಪ್ರೋದ, ಬರ್ಬರ, ಕಿರಾತ, ಶಾರಥ, ಶಂಧ, ಪಾರ್ಶ್ವೇಶ್ವರ, ಕೇಲ, ಚೂಚೂಕ ಹೇಮಗಿರಿತ, ಸಿಂಧೂಕೇಲ, ರೈವತ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ದರದ, ಮಹಾರಣವ, (ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ) ಮಣಿಮೇಘ, ಶೂರಾಧಿ, ಕಂಜೋನ, ಅಪರಾಂತ, ಹೈಹಯ (ನರ್ಮದೆಯ ಮೇಲಣ ಕಾಣಿವೆ), ಶಾಂತಿಕ,

ಅಹಿಷ್ಕಾಸ, ಕೋಂಕಣ, ಪಂಚನದ, ವರಣ, ಪೂರದ, ತರಶೂ, ವ್ಯಾಂಗತ. ಸರ್ವರ ಪಶ್ಚಿಮೇಶ್ವರ, ಎಕೆಶ್ವಾನ, ಶಾಷರೂಪ, ದೀರ್ಘಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಕ.

ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ 'ತುಳುವ' ವಾಗಲೀ, 'ತೋವ' ವಾಗಲೀ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 'ಶಾಂತಿಕ' ವೆಂದಿರ ವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಪೈಗಳು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ ರಾದರೂ, ಶಾಂತಿಕವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೆಸರು ಎಂಬುದೂ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ 'ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯ' (Hypoth—esis) ವು 'ಹೈಹಯ'ವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಪರಾಂತಿಕಾ ಹೈಹಯಾಶ್ಚ ಶಾಂತಿಕಾ ವಿಪ್ರಶಸ್ತಕಾಃ |

ಕೋಂಕಣಾಃ ಪಂಚನದಕಾ ವಾಮನಾ ವ್ಯವಹಾರಸ್ತಥಾಃ |

ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಂತಿಕವನ್ನು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಂಕಣಕ್ಕೂ, ಹೈಹಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ, ಶಾಂತಿಕವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಎಂಬರೆ ತುಳುವಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ (ತೆಂಕನಾಡು— ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ತುಳು ನಾಡು— ಪೂರ್ವಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬ ಲೇಖನನ—ಪುಟ ೮೯೯)

ಚುಟುಕಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ: (1) ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕ್ರಮಾಗತವಾಗಿ, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುವಂತೆ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಹೈಹಯದೊಡನೆ ಶಾಂತಿಕವಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ (2) ಹೈಹಯವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರಿಂಬುದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದುದು. ಕಾರಣ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನು ಹೈಹಯ ವಂಶದವ ನೆಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ರಾಜಧಾನಿ ಈ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯು ಉತ್ತರಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತ್ರಿಪುರಿಯ ಚೇದಿವಂಶದರಾಜರು ಹೈಹಯ ರೆಂಗು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬಾದಾಮಿಯ ಮಂಗಲೇಶನು ಹೈಹಯ ವಂಶದ ಬುದ್ಧ ರಾಜನನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಂದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಮಹಾಕೂಟದ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. (ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೯೭) ಚೇದಿಯ ಮನೆತನದ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಮಳ ಖೇಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೈಹಯರು ಒಂದು ಕಂನಾಡವರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟುದೂ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ಬಿಜ್ಜಳಾದಿ ಕಲ ಚೂರೈರು ಹೈಹಯರು. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ವಂಶದವರೆಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ಈಗ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. (ಕನ್ನಡ ಕತೆ— ಪುಟಗಳು ೧೦೯-೧೧೦)

(3) ಕ್ರಿಸ್ತಾಬ್ದಿಯ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿ ಭೂಗೋಳಿಕ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) ಘಟಕ. ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಹೈಕೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 'ಶಾಂತಿಕ'ವನ್ನು ತುಳುನಾಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಪೂರ್ವವೆಂದು ಸರಿಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಶೂರ್ಪಾರಕ'ವು ಪರಶುರಾಮ ಭೂಮಿಯೆಂದೂ, ಅದರ ಮೇರೆಗಳು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವೈತರಣೀ ನದಿಯಿಂದ (Thana District) ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಮಿರವರೆಗೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಂದ ಪಡುಕಡಲವರೆಗೂ ಚಾಚಿವೆ ಎಂದೂ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶೂರ್ಪಾರಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವು 'ಗಿರಸೋಪ್ಪೆ' ಯಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ? ಈ ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಕೇರು—ಶೂರ್ಪಕರಣೆ ಎಂದರೆ ಮೊರೆ, ಗಿರಸಿ, ತಡ್ಡೆ (ತುಳು), ಶೂರ್ಪಕರಣ ಸಾಧನವಾಸ ಮೊರೆಕ್ಕೆ ಕೇರು ಎಂದುಹೆಸರು. ಶೂರ್ಪ ಎಂದರೆ ಕೇರು, ಸೋಪ್ಪೆ ಶೂರ್ಪದ ತದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೇರು ಎಂಬ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡವೂ ಸೋಪ್ಪೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಸೇರಿ 'ಶೂರ್ಪಾರಕ' ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

The Lost Lumuria ಎಂಬ W. Scott-Elliot ಇವರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲ ವಗೈರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 9554 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತೆಂದೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಸಹ್ಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಭೂಭಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತೆಂದೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉಮೇರಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'Paradise' 'The cradle of the human race' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗದ ಪುಟ 51 ರಲ್ಲಿ ತುಳುವನನ್ನು (ಎಂದರೆ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಮಲೆಯಾಳದ ವರೆಗೆ) 'ಲೂಮಾರಿಯ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ತುಳುನಾಡೆಂದರೆ ತ್ರಿಗರ್ತವೆಂದೂ, 'ಬಸರೂರಿನಿಂದ ಭಟ್ಟಳ' ವರೆಗಿನ ಕರಾವಳಿಯು ಮತ್ಸ್ಯ ನಗರವೆಂದೂ 'ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುನಾಡು' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. [ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾಂಡವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿರುವುದು ಅನಧಿಕೃತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.]

‘ತುಳುವದ ಹುಟ್ಟು’ ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ರ,ಳ ಗಳ ಅಭೇದತ್ವೇನ ‘ತುರು’ ಎಂದಿದ್ದುದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ‘ತುಳು’ವಾಯಿತೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತುಳು ಕನ್ನಡಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ

ತುಳುವಿನನಲ್ಲಿ: ಬರಿ — ಬಳಿ; ತಾರಾಯಿ — ತಾಳಾಯಿ, (ತಾಲಾಯಿ), ತುರುವೆ — ತುಳುವೆ; ಬಾರೆ — ಬಾಳೆ; ಪರಬ್ಬೆ — ಪಳಬೆ; ಬೋರು — ಬೋಳು; ಕೊಪ್ಪು — ಕೊಳ್ಳು; ಕೋರಿ — ಕೋಳಿ; ಪುರಲ — ಪುಳಲ; ತಾರಿ — ತಾಳಿ; ತೊರ್ಪು — ತೊಳ್ಳು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ: ಮರಳು — ಮಳಲು; ಮಂಗಳೂರು — ಮಂಗರೂಳ; ಕದಳಿ — ಕದರಿ; ಅರ್ತಿ — ಅತ್ತಿ; ಎದುಂಕು — ಎಲ್ಲುಂಕು; ಝಲಾರಿ — ಝಲ್ಲಲು ಕೂರಂ — ಕೂರ್ಪು; ಕೂರಲ್ — ಕೊಳಲ್

ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ತುರುವ ಎಂಬುದು ತುಳುವವಾಯಿತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು; ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತುಳು ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಹುದೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ.

ನೊದಲನೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಸರುಂಟಾಗುವುದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ‘ಹಾಲು — ಮತ’ ದರ್ಶನವೆಂಬ ಶಂ. ಭಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾದ ನೆಗಳೂರು ರಂಗನಾಥರು ಅವರ ಹಿನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜನ-ಪ್ರದೇಶ’ ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ (ಪು. ೩೦೧) “ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡೆದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರದೇಶ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆ ಜನಾಂಗವಾಚಿ ಶಬ್ದದ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಆ ಜನಾಂಗದ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.”

ಈ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯೊಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು :

1) ತುಳುನಾಡು (ತುಳುವನಾಡು)—ತುರನಾಡು, ತುರುವ (ತುರುಕಾರರ) ರ ನಾಡು, ಗೋವಳರನಾಡು, ಗೋರಾಪ್ಪ, ಅದೇ ಪಶುಕ.

2) ಚೇರ: ಚೇರುಮೂರರ ನಾಡು (ಕುಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಜನರಿರುವ ನಾಡು) ಕೇರಳವೆಂಬುದು ಹಳಗಾರದ 'ಚೇರ' ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕನ್ನಡ ರೂಪವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಮತ. (Malabar by W. Logon ಪುಟ 224)

3) ದ್ರಾವಿಡದೇಶ: (ತಮಿಳುನಾಡು) ದ್ರಾವಿಡರ ನಾಡು (ಉತ್ತರ ದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ದ್ರವಿಸಿ ಬಂದವರ ನಾಡು)

4) ಕಂನಾಡು (ಕರ್ನಾಟಕ): ಕನ್ನ (ಕರಣ) ರೆಂಬ ಜನರು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ನಾಡು. (ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆ)

5) ಕಳಿಂಗ: ಕವಳರು, ಕಳ್ಳಾರರು, ಕಳ್ಳಜನರು-ಇದ್ದನಾಡು. (ನಾಡೋಜ ಪಂಪ-ಪುಟ೧೧೫)

6) ಮೈಸೂರು: ಮಹಿಷರ ನಾಡು (ಈ ಮಹಿಷರೆಂಗೆರೆ ಎಮ್ಮಿಗರು (ಕಂ ನಾಡ ಕತೆ-ಪುಟ೯೬)

7) ಕೊಡಗು: ಕುಡಿಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ನಾಡು (ಕುಡಿಗಳೆಂದರೆ ಬೇಸಾಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದವರು)

8) ಕೊಂಕಣ (ಕೋಕಣ)— ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ (ಗೋವಳರಿಗೆ) ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ, ಅವರ ಜೀವನದ ಹೊಡೆದಾಟದ ಪ್ರದೇಶ.

(9) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಆರ್ಮಿಕರಣ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ (ನಾಡ ನ ಜನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಕದೇಶವಾಯಿತು.

(10) ಲಾಟ: ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರದೇಶ (ಅವರ ರಾಜ್ಯದೊಂದಂಗ)

(11) ಪಾಂಡ್ಯದೇಶ: ಪಂಡು=ಪೂರ್ವಕಾಲ; ಪಂಡಿಯ=ಕುಂಠಳದಿಂದಿಳಿದು ಬೆಳ್ಳರು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ನೆಲೆಗೊಂಡ ನಾಡಾಗಿರಬಹುದು; ಇದೇ ಪಾಂಡ್ಯದೇಶ (ನಾಡೋಜ ಪಂಪ-ಪು.೧೧೫)

(12) ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲ: ಬೆಳ್ಳರ ನಾಡು (ನಾಡೋಜಪಂಪ-ಪು. ೯೨)

— ಉ —

ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯರಾಯನ ಕಾಲದ ಜಾತಿಗಳ ವಿವರ:—

(1) ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (2) ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, (3) ಜೈನರು, (4) ಜೈನ ಬಳ್ಳಾಲರು (5) ಮಾಸಾದಿಕ ಜೈನರು (6) ಮಾಸಾದಿಕ ಹೆಗ್ಗಡೆರು (7) ತುಳುವರು, (8) ಹರಿ

ಶೆಟ್ಟರು (9) ಮಲವರು (10) ನಾಯಿಮಾರರು (11) ನಾಯರರು (12) ಪರಿವಾರ
ದವರ (13) ನಾಡುಗಾಡರು (14) ಮಲೆಯಾಳರು (15) ಮಲಗದವರು (16)
ಬೋವಿಯರು (15&16) ಕತ್ತಿವೀಳ್ಯ, (17) ದೇವಡಿಗರು (18) ಸಪಲ್ಯರು
(17&18 ಕತ್ತಿವೀಳ್ಯ) (19) ಪದಾತಿ (ಮಾರಾಶ) (20) ಪುಡುವಾಳ (ಮಾರ
ಮಾಳ) (21) ಪಾತ್ರಿಮೇಳ (22) ಕುಂಬಾರ (23) ಕನ್ನಡರು (24) ಕನ್ನಾರ,
(ಬಡಗಿ) (25) ಕಂಚುಗಾರ (26) ಸಾಲಿಯ (ಜಾಡರು) (27) ಮಲೆಕುದೆಯ
(28) ಅಗಸ (29) ಕ್ಷೌರಿಕ (30) ಹಳೇವೈಕ(ಬಿಲ್ಲವ) (31) ಹಳೇವೈಕರಹಜಾಮ
(32) ಕರವೂರ (ಕುರಾಮುಗರ) (33) ಫಲಮುಗರ (34) ಮುಗರ (35) ಪಂಬವ
(36) ಪರವ (37) ಕುಣ್ಣಿಯವ (ನಲ್ಕಿದವ) (38) ಮುಂಡಾಲ (39) ನಾರಿ
ಹೊಲೆಯ (40) ಅಂಡಿಕೊರಗ, (41) ತೊಂಡಿಕೊರಗ (42) ಕಾಡಿಕೊರಗ.

ಈ ತಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ತುಳುವರು' ಒಂದು ನಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಯಾಗಿದೆ
(ಜನಪ್ರಭೇದ) ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವೇ. ಈ ತುಳುವರೆಂದರೆ ತುಳುವರು (ತುರು
ಕಾರರು) ತುರುಕಾರರು ಕುರುಬರ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಜೋರರ
ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಒಂದು ಪಂಗಡವು 'ತುರಕ'ವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾಗಿಯೂ
ಭರ್ತ್ಯನರು ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (Vol VII Page 205) ಈ
ತುರುಕಾರರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

— ಊ —

ವಿಷಯ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರುಬ ಜಾತಿಯ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯ
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಈಲಿಯಟ್ ಎಂಬ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು (1869
Jour Eth. Soc Lond I 104, 110) ಕುರುಬರು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದ
ಮೊದಲ ಜನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆ. ಇವರು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲೆಯಾಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಬ
ರೆಂದೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರುಬರೆಂದೂ (ಕುರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದುದು,) ಮಹಾ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಂಗಾರರೆಂದೂ (ದನಗಾರರು) ಕರೆಯಲ್ಪಡು
ತ್ತಾರೆ. ಮಲಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇವಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ರಾ
ಸಿನ ಕರ್ಣಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡು, ಮರಾಟರ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರು
ಬರು 24 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂದೂ

ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೆಂದೂ, ಕಲಾದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿವುಣರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. ೧ ಯಾ ೧ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರಿನ ಜೋಳ ಅರಸನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡರೆಂದೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರುಬರ ಸಿಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯು ಶ್ವಾಘನೀಯವೆಂದು ಸರ್, ಯಾಲಿಯಟರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ, ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಈ ಕುರುಬರಿಗೂ, ಬಂಗಾಳದ ಸಂತಾಲರಿಗೂ, ಸಂತಾಲರ ಮೂಲಕ ಅಭೀರರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

W. W. Obhert in his 'Original Inhabitants of India' writes "however seperated from each other and scatttered among the Dravidian clans with whom they have dwelt and however distant from one another they still live, there is hardly a Province in the whole of Bharathavarsha, which cannot produce, if not some living remnants of this race at least some remains of past times which prove their presence. Indeed, the Kurumbas must have been regarded as very old inhabitants of this land, who can counts with their Dravidian kinsmen the priority of occupation of the Indian soil; The terms Kuruba and Kurumba are originally identical, though the one form is, in different places, employed for the other and has thus assembled 'a special local meaning'"

ಟೈಲರ್ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು, ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ರಾಜಕುಟುಂಬಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕುರುಬರಿಬಹುದು (Brahminised Kurubas) ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. (Mad. Jour. lil and Scies VIII 261) ಕುರುಬರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (Kannara) ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. 'ಕದಂಬ' ಎಂಬ ಬಹುವಾಸಿಯ ಎರಡು ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಹೆಸರು 'ಕುರುಬ' ಎಂಬುದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೂಪವೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ (ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ,) ಕುರುಬರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಸಹಜ.

ರೈಸ್ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಈ ಕುರುಬರು (Mysore I 333) ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಿಡೀ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಜನ ಪ್ರಭೇದವೆಂದಿರುವರು. ಅವರು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವರು. ಕುರುಬರೂ, ಹಂಡೆ ಕುರುಬರೂ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ - ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಐದು ವರಹದ ಸಾಲ, ನಗರಕುಲ, ಸಾವಂತಿ

ಕುಲ, ಸಂಗಮಕುಲ, ಪೆದ್ದಲಕುಲ, ಅತ್ತಿಕಂಕಣ, ಹಾಲುಕುರುಬ, ಹಂದಿಕುರುಬ, ಧಂಗ, ಕಂಬಳಿಕುರುಬ, ಕಂಕಯನ ಜಾತಿ, ಬಂದನುಲರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರುಬರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿಯ ವರೆಗೆ ಹರಡಿರುವರೆಯೂ ಅವರುತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಗದವರನ್ನು ಟೈಲರರು ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಿ, ಹಾಲು, ಬೆಟ್ಟ, ಜೇನು ಮತ್ತು ಕಾಡುಕುರುಬರು. ಬುಕಾನನರು II 108 Mysoreಮೈಸೂರಿನ ಕಾಡುಕುರುಬರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇವರು ಕಪ್ಪಾ ಗಿಯೂ, ಕ್ಷೀಣವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಚಿಂದಿಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ದೀವಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು, ಎದುರೆದುರಾಗಿ ರಭಸದಿಂದ ಬಂದು ಹಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1800ರಲ್ಲಿ ಬರೇ 183 ಕುರುಬರೂ, ದನ ಗಾರರೂ ಇದ್ದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಂತೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಗೋವೆಯ ಬೇಸಾಯಗಾರರನ್ನು ‘ಕುರುಂಬಿ’ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಬರಹಗಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕುರುಬರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ದಿದೆ ಕುಡುಬಿ ಜಾತಿಯನ್ನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ಕುರುಬರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೆಸರುಗಳು (Surnames) ಹೀಗಿವೆ: ಆನೆ, ಹಾಲ್, ಕೊಲ್ಲಿ, ನೆಲ್ಲಿ, ಸಾವಂತ, ಕೋಟಿ, ಅಸಿಲ್, ಮುರ್ಹಿಂದ. ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕುರುಬರು ಬಂದಿರುವರು. ಉತ್ತರಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವರು ಹಂದೆ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಕುರುಬರೆಂದು ಮೂರು ವಿಧದವರಿರುವರು. ಅವರು ದೃಢಕಾಯರಾಗಿದ್ದು, ಕುಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬುಕಾನನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವವರಾಗಿಯೂ, ಗಿರಿಯ ಸೈನಿಕರಾಗಿಯೂ, ಅಲ್ಲಿನವರಾಗಿಯೂ, ಅಂಚೆಯವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಗುಣವು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಗುಣಕಾರಿಯಾದುದರಿಂದಲೂ, ಅವರ ಸೈನಿಕ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಗಾಡಿನಡೆಸುವವರಾಗಿಯೂ, ವ್ಯವಸಾಯವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನಿರತರಾಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಇವರಲ್ಲಿಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಎಂಬ ವರ್ಗವು ತುಳುವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತ ಬಹಳ ಹಳೆ ಜನಾಂಗದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳು ಬಂಟರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿನದಾಗಿವೆ. ಅವರ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಧನಿಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಅನುಲಂಘಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

(1) ಕುರುಬರೂ, ಕುರುಂಬರೂ, ಥಂಗಾರರೂ (ದನಗಾರರೂ) ಹಟ್ಟಿಕಾರರೂ ಒಂದೇ ಬುಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಈ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ತುರುಕಾರರು. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳುವರೆಂದೆನಿಸಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತರು. ಭೂತಾಳ ಸಾಂಡ್ಯನ ಕಾಲದ ಜಾತಿಗಳ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ 'ತುಳುವರು' ಎಂದರೆ ಈ ತುರುಕಾರರೇ.

(2) ತುರುಕಾರರಾದ ತುಳುವರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ದಶಮತೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲರಿದ್ದರಬೇಕು. ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ, ಹಾಗೂ ನಾಡವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಮೂಲದ ಕಸುಬನ್ನು ತೊರೆದು ವ್ಯವಸಾಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಬಂತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಬಲಾಢ್ಯ ಜನಸರ್ಗಗಳೊಡನೆ ಬೆರಕೆಯಾದರೆಂದು ತಿಳಿಯಲವಕಾಶವಿದೆ. ಇವರ ಮೇಲ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ಇವರ ನಂತರ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ, ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಆಂತು ಕೊಂಡವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವುಗಳು ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಕಂಬಳ, ಸಾವಂತ, ಹಂದೆ ಆನೆ, ನೆಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಕುಲನಾಮಗಳೂ ಇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು-ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬೋಡ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಡು, ಹಾಗೂ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗವ್ವ, ಈರವ್ವ, ಪುಟ್ಟವ್ವ, ಮಲ್ಲವ್ವ, ಗೌರವ್ವ, ನಾಗವ್ವ, ಹೆಸರುಗಳು ತುಳುವದಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. (ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ) ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಬೋರ, ಎಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ, ಕಾಡು, ಗಂಗ, ಈರು, ಪುಟ್ಟಕ್ಕ, ಮಲ್ಲಕ್ಕ, ಗೌರಕ್ಕ, ನಾಗಕ್ಕ, (ನಾಗು) ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಊರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತುರುಕಾರರಿಗೆ ಯಾ ಕುರುಬರಿಗೆ ನೆಲೆವೀಡಾದುವುಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳೊಡನೆ ಬಂದಾರ, ಬಂಡಡ್ಡ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು, ತೊರವಳ್ಳಿ, ತುರುತಿ, ಸತ್ಯಡ್ಡ (ಹಟ್ಟಿಯಡ್ಡ) ಹಂದಟ್ಟು, ಹಂದಾಡಿ-ಸ್ಥಳನಾಮಗಳೂ ಸೇರುವುದುಚಿತ.

— ಋ —

ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀತ್ಸರರು ಅವರ 'The Social and Political Life of the Vijaya Nagara Empire' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಮೂಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ವಿಜಯ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ಅರಸರು (ಸ್ಥಾಪಕರು) ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ‘ತುಳುವರು’ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಾದವೂ ಇದೆ. ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೂಢವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಿಂತ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಬವರು ಹೊಯ್ಸಳ ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಂಡಲಿಕರಾಗಿ ತುಳುವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗಮ ಎಂಬವನ ಈವರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಟೈಲರರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಧರೆಂದೂ, ಅವರು ವಾರಂಗಲ್ಲಿನ ಅರಸರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದು, ವಿಜಯ ನಗರದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆರಡು (ಎಂದರೆ ಸಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ತುಳುವ) ರಾಜ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೂಲದ ಕುರಿತಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಾದಿಗಳು ವಿಜಯ ನಗರದ ಮೂರನೆಯ ರಾಜ ಕುಟುಂಬವು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನರಸಿಂಹನ ಕಾಲದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವೂ ಈ ವಾದವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.... ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುಳುವಕ್ಕೂ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಿಗೂ ಇದ್ದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ವಿದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಾಯನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನು (ಹರಿಮ) ಚಂದ್ರನಂಜದ ಸಳುವ ತಿಮ್ಮರಾಯ ಎಂಬವನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಈ ತಿಮ್ಮರಾಯನು ತುಳುವ ಸಂಗೀತಪುರದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ, ಸಾಳ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಾಳ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೇರಿದವರಾದನು. ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ವಾಲ್ಟೇರ್ ಈಲಿಯಟ್ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬವು ಕುರುಬರ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.”

ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕುರುಬರೂ, ದನಗಾರರೂ ಹಟ್ಟಿಕಾರರೂ, ತುಳುವರೂ (ತುರುಕಾರರು) ಒಂದೇ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ ನಗರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೇ ತುಳುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

— ಎ —

ಸ್ಥಳನಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೋಭನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ತೃತೀಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನೀಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಾಯಿತೆಂಬುದು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಳವೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದುದು ದೇಗುಲ; ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಜಾಗವು ಮಂಗಳೂರಾಗಿತ್ತೇ? ಅದು ಹೋಗಲಿ ಮಂಗಳೂರೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಳಾದ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯಿಂದಲ್ಲ; ಬದಲು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವಿರಾಗಿಣಿಯಿಂದ ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ವಿರಾಗಿಣಿಯು ನಾಥ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಥ ಪಂಥವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರವಾದದ್ದು ಕ್ರಿ. ಶ. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಂಗಳೂರೆಂಬುದು ಕ್ರಿ. ಶ. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರ ಬಂದ ಹೆಸರೆ? ಇದನ್ನೊಪ್ಪುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕ್ರಿ. ಶ. ನೂರ ಐವತ್ತರ ಪೋಲಮಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬುದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದು ಅದು ಮಂಗಳೂರೆಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರರೂ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳಾ ದೇವಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಬಂತೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಪಾಡಿ, ಮಂಗಳ ಪೇಟೆ, ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳ, ಕಾಂತ ಮಂಗಳ, ಕುಂಜಾ ಮಂಗಳ, ಕುಮಾರ ಮಂಗಳ-ಮೊದಲಾದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಮಕರಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯುದ್ಭವದ ಕುರುಹೇ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವೆಂಬ ನುಡಿಯು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನು? ಸರ್ವ ಮಂಗಳೆಯು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಆ ವಿಚಾರವು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಯಿತೆ ವಿನಾ ನಮಗೆ ಅದರಣೀಯವಾಗಲಾರದು.

ಮಂಗಳ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಶುಭ ಎಂಬೀ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥವುಳ್ಳವುಗಳು; ಮಂಗಳಪುರ, ಮಂಗಳ ಪೇಟೆ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವು ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂತ ಮಂಗಳ, ಬೀರ ಮಂಗಳ, ಕುಮಾರ ಮಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಪದವಾಗಿ ಬರುವ ಈ “ಮಂಗಳ”ಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಥವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು “ತೆಂಕನಾಡಿ”ನ ಪುಟ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಶ್ವತ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ-“ಮಂಗಳೂರು” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನೇರಾದ ಪರಪದ

ವಾದರೋ “ಪುರ” ವೇ ವಿನಾ “ಊರು” ಅಲ್ಲ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವ “ಸಿರೂರು” ಎಂಬ ಊರಿನ ಮೂಲನಾಮವಾದ ಶ್ರೀಪುರ=ಸಿರಿಪುರ=ಸಿರಿಉರ=ಸಿರೂರ (=ಸಿರೂರು) ಆದಂತೆ ಮಂಗಲ (ಅಥವಾ ಮಂಗಲಾ) ಪುರ=ಮಂಗಲಪುರ=ಮಂಗಲಉರ=ಮಂಗಲೂರ ಎಂದಾದುದರ ಪರಪದವೆನಿಸುವ ಊರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಊರು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ (ಸಿರೂರ ಹಾಗೆಯೇ) ಮಂಗಲೂರು ಎಂದಾಯಿತಷ್ಟೆ” ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ಈ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಕೃಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ‘ಮಂಗಲ’ವೆಂದರೇನು?

ರೋಮಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಅರಿಯನ್ (ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ನೂರರಿಂದ ನೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು) ಎಂಬವನ ‘ಇಂಡಿಕಾ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲೂರಿಗೆ ‘ಮಂಡೆಗೊರ’ (Mandegora) ಎಂದೂ, ಕ್ರಿ. ಶ. ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ Kosmos Indiko Pleustes ಎಂಬವನ Christian Topography ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಮಂಗರಾತ್’ (Mangarouth) ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಿ. ಶ. ಏಳನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಯನ್ ಎಂಬ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನು ‘ಮಂಗಳಪುರಮೆನ್ನುಂ ಮಹಾನಗರುಣ್ ಮಹಾರಥಯೈ’ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಥರೆಂಬ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನು ಮಂಗಳಪುರವೆಂಬ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ನೆಂದಿದೆ. ಈ ಮಂಗಲಪುರ ಎಂದರೆ ಮಂಗಲೂರೆಂದು ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಂಗಲೂರು ಕ್ರಿ.ಶ. ಎಂಟನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದರ ಬೇಕು. ಕ್ರಿ. ಶ. ಏಳನೆಯ ಶತಕದ ಅರಬೀಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಲೂರಿನ ಹೆಸರಿದೆ. ಅನಂತರದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ‘ಮಂಜರೂರ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅರಬೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ—ಕಾರವಿಲ್ಲ.)

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಲ ಎಂದರೆ ದುರ್ಗರಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರದ ಸೈನ್ಯವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವೆಂದರ್ಥ; ದಂಡಿನವರಿರುವ ಕೋಟೆಕೀರಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಈ ಮಂಗಲವು ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೆಲಮಂಗಲವಾಯಿತು; ನಗರದ ಎಡಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಎಡಮಂಗಲವಾಯಿತು; ದುರ್ಗದ ಆಕಾರವನ್ನೋ ಸೈನ್ಯದ ಮಿತ್ರಿಯನ್ನೋ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾಗಮಂಗಲವಾಗುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲವೇ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲವಾಗುತ್ತದೆ; ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕುಂಜಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಕುಂಜಾಮಂಗಲವಾಯಿತು; ಕಾಂತನಕಾಲದ್ದಾದರೆ ಕಾಂತಮಂಗಲವಾಯಿತು; ಬೀರನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೀರಮಂಗಲವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಲವೆಂಬ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಟೆ ಮಂಗಲ ಪೇಟೆ; ಪಾಡಿ ಮಂಗಲಪಾಡಿ; ಪುರ ಮಂಗಲಪುರ! ಹೀಗೆ ದುರ್ಗನಿರ್ಮಾಣಕಾಲದ ಮಂಗಲವೆಂಬ ಹೆಸರು ಕ್ರಮೇಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಕ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ತುಳು

ನಾಡಿನ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನಾಕ್ರಮಿಸಿ, ವಿಜಯನಗರದಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿನ ಘಾಜಿ, ವಿಜಯ ದಶಮಿಯದಿನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೋಳಾರ ಘಾಜಿ ಎಂದು ಈಗಲೂ ಕರೆಯುವುದೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ.

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

ಉಡುಪಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ. ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದುಸಾಧ್ಯ.

ರಾಮಭೋಜ ರಾಜನು ತುಲಾಭಾರ ದಾನಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಿದಾದುದರಿಂದ ತೌಲವ ದೇಶವೆಂದೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ಅಗಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೌಳವರೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡರೆಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ದಕ್ಷ ಶಾಸಕನಾದ ಕಲಾಕ್ಷೇಪನಾದ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಲಾಪುರ್ಣತೆಗಾಗಿ ರಜತ ಪೀಠಪುರದ ಸಮಾಪವಿರುವ ಅಬ್ಬಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಜ್ಜರಕಾಡು) ತಪಸ್ಸು ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಲಿದ ರುದ್ರದೇವನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವರವೀಯಲು ತುಸು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ವರದೇವತೆಗೆ ತಾನು ಗುರುವಾದುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುವೆನು. ತನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪರಶುರಾಮನು “ನನ್ನ ಅಜ್ಜೆಯಂತೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಕದ ಜನರ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವೆಯಾದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಾನು ರಜತ ಪೀಠಸ್ಥನಾಗಿ ಲಿಂಗಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನಿದಿರು ನೀನಿದ್ದು ನಿರಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು” ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನು ಅಂದ ಮಾತು ನೆನಪಾಯಿತು. ಅಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ರಜತ ಪೀಠಪುರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಹುದು; ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವೂ ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡ ಮಹಾರುದ್ರನು ಅನಂತಾಸದ ಮುಂದುಗಡೆ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅಬ್ಬಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಉಡುಪನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರ ಪತಿಯಾದುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಿದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವೇ ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣವುಕೊಡುವ ವಿವರ.

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ವೈಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

“ಈಗ ಉಡುಪಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಊರಿನ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ (ಕ್ರಿ. ಶ. 1763ರಿಂದ 1804ರೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ), ಕೆಳದಿ ನೃಪ ವಿಜಯವೆಂಬ ಲಿಂಗಣನ ಕನ್ನಡ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದರ ವಸ್ತು ವಿಭಕ್ತಿಯ ಏಕ ವಚನದ ರೂಪವು ‘ಉಡುಪಿನ’ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ.

ಉಡುಪಿನ ಬಳಿಯೊಳ ಮಲಪಿನ

ಪೊಡವಿಯೊಳಂ ಪಶ್ಚಿಮಾಂಬುಧಿಯ ತೀರದೊಳು |

ಗೃಹಮನೆ ದರಿಯಾ ಬಾದಿನ

ಗಡಮಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೃಹದಂ ಬಸವನೃಪಂ |

ಅದರ ನೇರಾದ ರೂಪವು ‘ಉಡುವು’ ಎಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ‘ಉಡ್ವು’ ‘ಒಡ್ವು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಉಡುಪ (ಉಡು=ನಕ್ಷತ್ರ; ಪ=ಸತಿ, ಒಡೆಯ) ಎಂದೂ ಹೆಸರು ಉಂಟಷ್ಟೆ. ಆತನಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದೊಂದು ರೋಗವುಂಟಾಗಿ, ಅದರ ನಿವಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಕಾರಣ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತೆಂದು ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಇದೆ.” ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ವೈಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುವು ಎಂಬ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ವಚನದಲ್ಲಿ ‘ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ’ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಯೆಂಬ ರೂಪವೂ ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಬಹುದೋ ಏನೋ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಡು ಎಂದರೆ ಭೋಜನ ಕ್ರಿಯೆ (to take a meal; to eat, on account of ಉಟ & ಉಡಿಸು; to give to eat, to make eat) ‘ತರುವೇ ಪಣ್ಣಳ ಮೆಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ವಿಷಮಂ ಪೆತ್ತಾ ಅರ್ಭಕರಿಗೆ ಉಡಲ್’ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಉಣ್’ ಎಂಬ ಭೋಜನಾರ್ಥದ ಧಾತುವೂ ಇದೆ (to eat what forms a person’s or certain animals real meal) ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಉಣ್’ ಎಂದರೆ ಇವೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. (ಉಣಸು=ಉಟ; ಉಣ್ಣು=ಆಹಾರ, ಅನ್ನ) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಟ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಡು ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಊಠ ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಈ ಮಹಾಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜನ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಊಠಸ್, ಊಠ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದನದ ಕೆಚ್ಚಲು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕರುವಿನ ಆಹಾರದ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ (ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ.)

ಭೋಜನವಸ್ತು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಸಾದೃಶ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಉತ್ಥಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥ. ಈ ಗೌಣಾರ್ಥವು ಆಹಾರ ಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಉತ್ಥಾ ಶಬ್ದವೇ ಉಪವೇಂದೂ ಉಪವೇಂದೂ ಆಯಿತು. ದನದ ಕರುವಿಗೆ ಉತ್ಥಾ ಆಹಾರಸ್ಥಾನ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರ ಸ್ಥಾನವು 'ಉಡುಪಿ'ಯಾಗಿ, ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿರಲೂ ಬಹುದು. 'ಉಡ್ವಿ' ಎಂಬುದು 'ಉಡುಪು' ಎಂದು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದಿರಲೂ ಬಹುದು. ಈ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯು ಅಷ್ಟ ಮಹಾಧಿಪತಿಗಳ ಬೆಡಾಯದಿಂದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಭೋಜನವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಎಂಬಂತೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕರಂತೆ ತಸ್ತೀಕು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ದಿಂದಲೂ ದೊರಕುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸುಮಧ್ಯ ವಿಜಯದ ಎರಡನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ರಜತ ಪೀಠ' ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಟೀಕಾಕಾರರು 'ಒಡಿಪು' ಎಂಬ ಅಸಭ್ಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (ರಜತಪೀಠವು ರಸ್ಯ ಒಡಿಪು ಇತ್ಯಸಭ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ) ಟೀಕಾಕಾರರು 'ಉಡುಪಿ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿ ಸದಿರುವುದರಿಂದ 'ಒಡಿಪು' ಎಂಬುದೇ ಮೂಲ ಪದವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಉಹಿಸಬ ಹುದು. ಟೀಕಾಕಾರರಾದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ಹದಿನೂ ರನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಹವು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಡಾರಿ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಕುಂಬಾರ ಜಾತಿ ಇದೆ. ಓಡಾರಿ ಎಂಬುದು ವಿಕೃತವಾದೊಂದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು (Castes and Tribes of Southern India Vol. I, Page 60), ಅನಂತರ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಈ ಶಬ್ದವು 'ಒಡ್ಡೆ'ಯಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗಿನ ಒರಿಸ್ಸಾ ದೇಶಕ್ಕೆ 'ಒಡ್ಡೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಒಡ್ಡೆ'ಯರಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಡ್ಡೆಯರಿಂದ ಯಾ ಓಡಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು 'ಒಡಿಪು' ಆಗಿರಲೂ ಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಓಡಾರಿಗಳು (ಒಡ್ಡೆಯರು) ಉಡುಪಿಯೆಂದು ಈಗ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅವರಿನ್ನು ಓಡಾರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ (ತೆಲುಗು) ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತೆ, ಒಡ್ಡನೇ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡಾಡಿ ಎಂಬ ಊರುಗಳೂ ಉಡುಪಿಯ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲವೆ. ಈ ಓಡಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜ, ಕಲ್ಲು

ಮತ್ತು ಮುಣ್ಣು ಓಡಾರಿಗಳೆಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ಇವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, 'ನೀನಾವ ಓಡಾರಿ' ಎಂಬ ನಾಣ್ಣು ಡಿಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟುವಂತಾಯಿತು. 'ಒಡ್ಡು' ಎಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸುವುದೆಂದರ್ಥ [ಒಡ್— ಒಡವು, ಒಡಿವು (ಉಡುವು - ಓಡಾರಿ)]

ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬಂದ ಈ ಒಡಿವು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಡುಪಿ ಎಂದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರಲೂ ಬಹುದು. ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯು ಹುಟ್ಟಿರಲೂ ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರನಾಥ ಬಸದಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರ ಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾ ಅವರ ಮತಾನು ಯಾಯಿಗಳು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅನಂತನಾಥ ಬಸದಿಯು ಅನಂತೇಶ್ವರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅನಂತರ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಮಾಧ್ವರಿಂದ ಅನಂತಾಸನವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹರಿಯಿಸೋಣ:

ಉಡುಪಿಯ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿ (1913) ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಶಾಸ್ತ್ರಿ—ವೆ. ಸುಬ್ರಾಯಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ ರಜತ ಪೀಠಪುರ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದ ತಾಳಪತ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರನಿಂದಾಗಿ ಬಂದಂತೆಯೇ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಾಗಿಯೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ನಾವೆಯಂತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಉಡುಪಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಗೆ ಹೆಸರು (ಉಡುನಾಂ ಪತ್ಯುಃ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ತಪಸ್ಥಾನಭೂತತ್ವಾತ್ ಉಡುಪಿನಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಣಾಧಿಸ್ಥಿತತ್ವಾತ್ ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಂತರಣ ಸ್ಥನಾಯಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಧಿಸ್ಥಿತತ್ವಾದ್ವಾ)

ಈ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಕವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ವಿನಾ, ನಿಜತ್ವ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

೦೦

೦೦

೦೦

೦೦

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅತಿಪ್ರಾಚೀನವಾದೊಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಸ್ಕಂದೋಪಾಸನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ಸ್ಕಂದನನ್ನು ಕುಕ್ಕೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಘೇತ್ರವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೇ

ಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಶಾಸನಗಳಿಂದಲೂ, ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ಜನರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 'ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಣನೆ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಭಜೇ ಕುಕ್ಕಿಲಿಂಗಂ' ಎಂದು ಈ ಸ್ಥಳದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ದೇವ ಋಷಿಗಳು, ಅನೇಕ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂದೂ ವಾಸುಕಿಯೂ ಬಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತಾನು ವಾಸಿಸುವ ಗುಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಿರಂತರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದೇ ಕುಕ್ಕಿಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಯೆಂದರೆ ಗುಹೆ ಎಂದರ್ಥವೂ ಇದೆ. (ತ್ರಾಸಾರ್ಥ ಮಸ್ತಿಸ್ತಃ ಮದ್ರಿಕುಕ್ಕೌ—ರಘುವಂಶ ಸರ್ಗ 2, ಪದ್ಯ 38) ಕುಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ತದ್ಭವವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿ ಎಂದಾಗುವುದು. ಕುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗ (ವಾಸುಕಿಯ ಗುಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಲಿಂಗ) ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಕುಕ್ಕಿಲಿಂಗವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ, ಕುಕ್ಕಿಪುರ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. (ನೂರ ಹದಿಮೂರು ದಿವ್ಯಶೈವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ 'ಲಲಿತಾಗಮಜ್ಞಾನ ಪಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಪಟಲ'ದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ ಹಿತೇಶ್ವರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಾಗಿ ಶೈವನಿಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಅಹಿಷ=ವಾಸುಕಿ,) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಇದೆ ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವು ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜನಾದ ಸ್ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೆಲಸಿರುವ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕೇ ಪಟ್ಟಣವೆಂದೂ, ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಲಿಂಗಗಳಾದುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕೇ ಲಿಂಗಗಳೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕೇ ಪಟ ಕುಕ್ಕೇ ಲಿಂಗಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಕ್ಕುಟ ಎಂದರೆ ಕೋಳಿ; ನವಿಲು ಧ್ವಜವಾಗಿ ಉಳ್ಳವ, ಪಟ್ಟಣವೆಂಬರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪದ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ, ಮರ್ಕ=ಮರ್ಕಟ ಎಂಬಂತೆ, ಕುಕ್ಕು=ಕುಕ್ಕುಟ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಗಳೆಂದೂ, ತದ್ಭವವಾಗಿ ಕುಕ್ಕು ಶಬ್ದವು 'ಕುಕ್ಕಿ' ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಥವೂ ಪುರಾಣ ಸಮ್ಮತವಾದುದೇ. ಈ ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕೇ ಲಿಂಗಗಳೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳೂ ಈ ಕುಕ್ಕಿ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಾರ್ಥವು ಮರೆತು ಹೋದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣರು ಕರ್ಣ ರಂಜನೆಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಥೆಗಳೆಂದೂ

ವಿಮರ್ಶಕರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಫಲವಾಗಿ ದೊರೆತುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಕುಸ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದ ತದ್ಭವವು ಕುಕ್ಕಿ ಎಂದಾಗಲಾರದು. ಕುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕುಟಗಳೆಂಬುವು ಸನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಕುಕ್ಕುಟ ಎಂದರೆ ಕೋಳಿ. ಆದುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕು ತದ್ಭವವಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ತುಳುನಾಡಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ, ಮೈಸೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕುಕ್ಕಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಂಜಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ. (ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ—ಇದರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ಲೇಖನ ಪುಟ 101). 'ಅತ್ತಾವರ ದೈವಂಗುಳೆ ಪಾಡ್ಡ'ನ ಎಂಬ ತುಳು ಭೂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ಅಥವಾ ಭೂತದ ಹಾಡು)ಯಲ್ಲಿ 'ಕುಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರ್' ಎಂದಿದೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೆಯಾಗಿಹೇಳುವುದು 'ಕುಕ್ಕೇ ಸಟ್ಟಿ' ಅಥವಾ 'ಕುಕ್ಕೇ ಪಟ್ಟಿ' ಎಂದೇ. ಕುಕ್ಕಿ ಎಂಬ ತುಳುಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಗು, ಮಗ ಎಂದರ್ಥವು. ಮಗು ಎಂಬರ್ಥದ ಕುಕ್ಕಿ ಶಬ್ದವು ಇಂದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ಪದವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಕಂದನ 'ಕುಮಾರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಚ್ಚು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ರೂಪ. ಹೀಗಾದುದರಿಂದ 'ಕುಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರ್' ಅಂದರೆ 'ಸರ್ಪ (ರೂಪ)ನಾದ ಕುಮಾರ ದೇವರು' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಕುಕ್ಕಿ, ಕುಕ್ಕೇ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದಿತಾದ್ದರಿಂದ, ವಾಸುಕಿಯು ಕುಸ್ತಿಯ ಸಮೀಪ ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಕಥೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವ.

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುರ್ಕಾಲು ಎಂಬ ಊರಿನ ಹತ್ತಿರ ಸುಭಾಸ ನಗರವಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗಿನ ಹೆಸರು, ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೇರಕಲ್ಲು ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು.

‘ಬಗ್ಗೇರ’ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮವರ್ಗದ ಒಂದು ಜಾತಿ. ಈ ಜಾತಿಯವರ ವಸತಿಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಲೇ ಬೇಕು. ಈ ಜಾತಿಯ ಕುರಿತು ಧರ್ಮಸ್ಮಾರಕವರೂ ಅವರ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲಭಾಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಅತೀ ಸಮಾಪದಲ್ಲಿ ‘ಸಗರ’ ಇದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು? ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ಉಪ್ಪಾರ’ ಎಂಬ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಸುವ ತೆಲುಗು ಜಾತಿಯೊಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ವಾಸಿಸಿದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿವೇ ಉಪ್ಪರವಳ್ಳಿ, ಉಬ್ಬರ ವಂಗಳ, ಉಪ್ಪಳ, ಉಬರಡ್ಕ ಮತ್ತೊರ? ಈ ಉಪ್ಪಾರರಲ್ಲಿ ‘ಸಗರ’ ಎಂಬುದು ಒಳ ಪ್ರಭೇದ. ಈ ಸಗರರಿಂದಲೇ ‘ಸಗರ’ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬೇಕು. (Mysore Gazetteer Vol. I) ಅಂತೆಯೇ ‘ಸದಾವಡ’ ಇದು ಸದಾ ಎಂಬ ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಜನರ ನಿವಾಸ

ಗುರುವಿದ್ದ ಪುರ ಗುರುವುರ, ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕಾಡು ದೇವಕ್ಕಾಡು, ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ಟಬೆಟ್ಟು, ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ, ಭಾನವದವರ ಬೆಟ್ಟು ಭಾನಂತ ಬೆಟ್ಟು, ಸೇವಂತ ಇಲ್ಲಿವೇ ಸಾವಂತನ ಊರು ಸೇವಂತೂರು, ಓಡಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟು ಓಡಬೆಟ್ಟು, ಸುಂಕ ಎತ್ತುವ ಕಟ್ಟಿ ಸುಂಕದಕಟ್ಟಿ, ಕಟ್ಟಿಯಡಿ ಕಟ್ಟಾಡಿ, ಹಡಗು ಲಂಗರುಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳ ಹಂಗರಟ್ಟಿ, ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೇ ಶ್ವಾಲ್ಯ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಳ, ಎರಡು ಕೇರಿ ಇದ್ದ ಇಕ್ಕೇರಿ, ನಾಲ್ಕು ಕೇರಿ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕೇರಿ, ನಾಲ್ಕತ್ತು ಒಕ್ಕಲು ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕೊಕ್ಕು, ಅರುವತ್ತು ಒಕ್ಕಲು ಇದ್ದ ಅರುವತ್ತೊಕ್ಕು, ಒಂಭತ್ತು ಕೆರೆ ಇದ್ದ ಒಂಭತ್ತೆರೆ, ಹಿರೆಯಂಗಡಿ, ಹಳೇಬೀಡು, ಪಡುಕೋಣೆ, ನಡು ಬೈಲು, ಬೈಲೂರು, ಇಸುಮೈಲು, ಹೊಸಮಠ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅರ್ಥ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವು ಬರೇ ಶಬ್ದ ಸಾಧ್ಯಶ್ರದಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವಂತೆ. ಜಂಗಮಯ್ಯನ ಮಠವಿದ್ದುದರಿಂದ ಹೊಸಮಠ, ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು, ಕಾಡುಮಠ, ಮಠ ಹಿತ್ತು ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳುಂಟಾವು. ಇದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೊಳ್ಳತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಮಠ ಇತ್ತೆಂಬ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು. ಬೊಳ್ಳತ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಜಂಗಮಯ್ಯನ ಮಠಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೊಳ್ಳತ್ತವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೮೧ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ‘Belmont’ (ಬೆಲ್ ಮೋಂಟು) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈ ಬೆಲ್ಮೋಂಟ್ ಶಬ್ದದ ಅಸಭ್ಯವೇ

ಬೋಳ್ಮತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದಸಾಧ್ಯಶ್ಯ ದೋರೆಯುವುದೇ ತಡ; ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಲ್ಮಟವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿವಾಲಯವಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತಗುಡಿಯಿಂದ ಬೆಲ್ಮತ ವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ; ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಾರಕನ್ಯಾಪುರ ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯ ಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬಾರಕನ್ಯಾಪುರ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾರಕೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತೆಂಬುದಾಗಿಯೂ; ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಆಯಿತೆಂಬುದಾಗಿಯೂ; ಕೊಂಕಣಾ ದೇವಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸರಶುರಾಮನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಬಯಲಿಗೆ ಕೊಂಕಣವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಇಂತಹ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಭಾದಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನಾಧಾರವಾಗಿರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸಾಧುವಾಗಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಊರುಗಳು :—

ಶಿವಳ್ಳಿ—ಶಿವರೂಪ್ಯ; ಕುಡುಮೂರು—ಕಾನನ ದೇವತಾಸದನ; ಕೊಡಿಸಾಡಿ—ಪಾಗ್ರ್ಯವಾಟ; ಕಚಿನಾಡು—ವಿಷಯ; ಮೂಡೆಂಬಾಡಿ—ಪೂರ್ವವಾಟ; ಕೆವುಡೆಲಿ—ಪಾರಂತೀಸುರ ಸದನ.

ತುಳುನಾಡು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿವೇಚನೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಊರುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೂ ನಾನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕ್ರಮವು ಅಲ್ಲಿಯ ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಆಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಯಿತು. ಈ ಅಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನಗಿಂತ ಸಮರ್ಥರಾದ ವಾಚಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲವೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಅಂತೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು

ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಸಹಿತ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅಂತೂ ತುಳುನಾಡು ಅಖಿಲ ಕರ್ಣಾಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತಿರುವುದು ಗಣನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Manual of the Administration of the Madras Presidency (Vol. II-Appendix) ಇವರಲ್ಲಿ 'Analysis of common Geographical Names in the Tamil Country, showing the extent to which they are indigenous, with other particulars arranged alphabetically'— ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಾಗೂ ಅಕರ್ಷಣೀಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 'ಎದೆಗಳು ಹೇಳುವ ಕಂನಾಡಕತೆ' (ಶಂ. ಭಾ. ಜೋಶಿ) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. Dr. Hasmukh Sankalia ಅವರ "Studies in the History and Cultural Geography and Ethnology of Gujarat, B C. 300 to 1300 A D." ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

ಎ

ಕೋಳಿಗಳೆಂದರೆ ಯಾರು? 1901ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸು ಖಾನೇಶುಮಾರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. "A Bombay caste of fishermen and boatmen in South Kanara and also a low class of Bengal weavers found in Ganjam" ಈ ಕೋಳಿಗಳು ಮಲಬಾರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಲಕೆಲವು ಊರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿರಲಾರದು. 'ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ 'ಕೋಳಿಕೋಡು' ಎಂಬುದು ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯೂರು, ಕೊಳೂರುಗಳಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೋಳೂರು, ಕೋಳಿವಾಡುಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಳೂರ ನಾಡು, ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಳೋರ ಪನ್ನೆರಡು ಇವುಗಳ ಹೆಸರು ಮೈಸೂರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮುಂಡರ ವಿಷಯ: —

ಭರ್ಪುನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪುಟ (ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ) ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಮುಂಡ ಭಾಷೆಯ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ತಾರಾರು ಫೋಟಿ ನಾಗ್ಪುರದ ಪೀಠ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಡರ ವಂಶವು ಅವರ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ

ಘಟಕವಾದ ದ್ರಾವಿಡರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಂಗಡವೇ ಈ ಮುಂಡರನು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಡರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಊರ ಹೆಸರುಗಳು (ಪುಟ 14 ಮತ್ತು 58) ಈ ಜನಪ್ರಭೇದವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅದು ಬರೆ ಊಹನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗದು.

ಕುಡುವರು ಯಾ ಕುಡಿಯರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವರೇ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಸುಬು ವ್ಯವಸಾಯವಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಮಲೆ ಕುಡಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೆಂದ ಬಂದಿರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ನಾನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ (ಪುಟ 60) ಆ ಊರುಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಈ ಕುಡಿಯರು (ಕುಡುವರು) ವ್ಯವಸಾಯ ಕಸುಬನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡವೂರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಕಾಟೀಕಾಕಾರರು ಕಾನನ ದೇವತಾ ಸದನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದು, ಅಪಭ್ರಂಶ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಕುಡುವೂರು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಡವೂರಿಂಬ ಹೆಸರು ಅನಂತರ ಬಂದ ರೂಪಾಂತರವೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಡವೂರಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದಂತಿರಲಿ, ಈ ಕುಡುವೂರನ್ನು ದರಿಸಿ, ಕೊಡ್ಲಾಡಿ=ಕುಡ್ಲಾಡಿ; ಕೊಡಿಯಾಲ=ಕುಡಿಯಾಲ; ಕೊಡಮಣ್ಣು=ಕುಡುಮಣ್ಣು; ಕೊಡಕಾಟ=ಕುಡುಕಾಟವೆಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಆಸ್ಪದವಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕುಡಿಯರ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿರಬೇಕು.

ಪಣಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ: —

ಕದೂ ಮಹೀರ ದೃಷ್ಟಾ ಅಸ್ಮತ ವಿಶೀಃ ಕದು ವೃತ್ತಘೋ ಅಸ್ಮತಂ |

ಇಂದ್ರೋ ವಿಶ್ವನ್ ಬೇಕನಾಟ ಅಹರ್ವಶ ಉತಕೃತ್ವಾ ಪಣೀರಭಿ ||

ವೃತ್ತಘನಾದ ಇಂದ್ರನ ಸೈನ್ಯ ಶಾರೀರಿಕಗಳೆಂಬ ಮಹಾಬಲಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಇಂದ್ರನು, 'ಅಹರ್ವಶ'ರಾದ 'ಬೇಕನಾಟ' ರೆಲ್ಲರನ್ನು ಗೆದ್ದನು. ಹೀಗೆಂದ ಮೇಲೆ 'ಕ್ರತು'ವಿನಿಂದ (ವೀರಕರ್ಮ) 'ಪಣಿ'ಗಳನ್ನು ಅಭಿಭವಿಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆ?

ಇಲ್ಲಿ ಪಣಿಗಳೆಂಬವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗ. ಅವರು ಆರ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನವರು. ದ್ರಾವಿಡ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆರ್ಯರ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಈ ಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಣಬರೆಂದೂ

ಕರೆಯುವರು. ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣಬರಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಬರ ಹಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಊರೂ ಇದೆ. ಇವರು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದೂ, ಇದುವೇ ಇವರ ಜಾತಿಯ ಕಾಯಕ ವೆಂದೂ, ಇದು ಈ ಜನರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆಯೆಂದೂ, ನಂಬುಗೆ ಇದೆ. (Tribes and Castes of Bombay Presidency Vol. II. Page 57) ಕೊಡಗಿನ ಗಜೆಟಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನ ಪ್ರಭೇದ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಣಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕದಾದೊಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, “ಈ ಪಣಿಗಳು ಮೈಲಾರರೂ, ಅಚಲರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಘಟ್ಟದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದುಗಳ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದವರಾಗಿದ್ದು, ಕರಿದಾದ ನಿಡುಜಾದ ಕೂದಲುಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲೆಯಂತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕೊಡಗರಂತೆಯೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಳಗಿನ ದೇಶದವರಂತೆಯೂ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೂರ್ತಿಪೂಜಕರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೋಜನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ಗುಳಿಗ’, ‘ಕೊರತಿ’, ‘ಕಲ್ಲುರ್ಬಿ’ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿವುವುದಿದೆ. ಅವರ ಆಹಾರವು ಕೊಡಗಿನವರಂತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ‘ಅಚಲ ಪಳೆಯರು’ ತಮ್ಮ ಭೂತಗಳ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವುದಿದೆ (Coorg Gazetteer age 215)

ಈ ಪಣಿಗಳು ತುಳುವರ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಂದೂ, ತುಳುನಾಡಿನವರಂತೆಯೇ ಹಲಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೆಂದೂ, ಮೇಲಿನ ವಿವರವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. Madras District Manuals South Kanara by Stuart ಪುಟಗಳು 160ಂದ 25) ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ವಿವರದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದು ಯೋಧರೂ ಅಗಿದ್ದು ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಎಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಅತೀ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಲಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಈ ಪಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಪಣಿಯಾಡಿ, ಪಣಿಯಾಲ, ಪಣಂಬೂರು, ಪನಿಯೂರು, ಪಣಿಯೂರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತ್ತರನ್ನುವಾಗ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆಡೆ ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪಣಿಗಳಾದ ಹಣಬರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರವಿದೆ. (page 238) “ಇವರು ನೈಜಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಂಬಲ್ಲೆಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದ

ಜಾತಿಯವರೊಡನೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ..... ಅವರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಣಬರಿಬ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇವರೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಉಟ ಉಪಚಾರಗಳಾಗಲೀ, ವಿನಾಹವಾಗಲೀ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮರಾಠಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೆರೆತ ಒಂದು ರೀತಿಯಗ್ರಾಮ್ಯಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.”

ಮಲಬಾರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪಣಿಯರ ವಿವರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. “ಪಣಿಯರು ಕಾಡು ಜನಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾಕರು. ಅವರು ಮೈನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲ್ಘಟಿ ತಾಲೂಕು ಹೊರತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಗುಡ್ಡಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಗಿರಿ ಜನರಂತೆ ಇವರೂ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲಕೆಲವು ಮೈದಾನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮರಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ, ಅನೆ ಮಾವುತರಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತಮ ಶಿಖಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೀಗ್ರೋ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆಗಲ ಮೂಗುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಗುಂಗುರು ತಲೆಕೂದಲಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ..... ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ‘ಪಾಡಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಗಿರಿ ಜನರಂತೆ ಇವರೂ ದೈವಗಳನ್ನು (Animistic Dieties) ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯು ‘ಕೂರಿ’ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಾನವು ‘ಕೂರಿತರ’ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಸುವರು. ಆದರೆ ರಕ್ತಾಹಾರವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪುರೋಹಿತನು ‘ಕೂಟನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ‘ಕೋಮರಂ’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಿ ಸಹಾಯಕನಿದ್ದಾನೆ.”

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳಿಂದ, ಈ ಪಣಿಗಳು (ಹಣಬರು) ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳರ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶೆ:— ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನವರು, ಅವರ ‘ನಾಡೋಜ ಸಂಪ’—ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. “ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಾಟಕದೊಳಗೆ ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲ, ವೆಂಗಿಪರ, ವೆಂಗಡ (ವೆಂಕಟಗಿರಿ) ವೆಂಗುರ್ತಿ ಮೊದಲಾಗಿ ವೆಂಗಿ ಪದ ಸಂಬಂಧಗಳಾದ ಪ್ರಾಂತ ನಾಮಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಗಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದೇ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಣಕೆ.”

ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅದಿಯ 'ವೆಂ' (ಬೆಂ) ಎಂಬುದು ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನುಳಿದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಂತನಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಬೆಳ್ಳೋಳ (ಬೆಳ್ಳ + ಕೊಳ), ಬೆಳ್ಳಾಮ್ (ಬೆಳ್ಳ + ಗಾಮ್), ಬೆಳ್ಳುವಲ್ (ಬೆಳ್ಳ + ಪೂಲ್, ಪೂಲ್?), ಬೆಳ್ಳೊಗ (ಬೆಳ್ಳ + ಮೊಗ), ವೆಳ್ಳಾಳ ಪಟ್ಟು (ವೆಳ್ಳ + ಅಳ + ಅ(ಪಷ್ಠಿ) ಪಟ್ಟು - ಇವೇ ಆ ನಾಮಗಳು. ಬ (ಬೆ) ಕ್ಕಾರಿ, ಬೆಳ್ಳಾಡು, ಬೆಳ್ಳುಗರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈ ಹಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರೊಳಗಿನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿಯ ಬೆಳ್ಳ (ವೆಳ್ಳ) ಎಂಬುದು ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಳ (ಳ) ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಬಿಂದು ಬರುವುದೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ರೂಢಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಕೊಳ್ಳ ಕೊಂಡನು, ಕುಳ್ಳ - ಕುಂಟನು; ತೂಳ್ಳ - ತೂಂಟು, ಸೀಳ್ಳ ಸೀಂಟು-ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಆ 'ಳ್ಳ' 'ಸೊನ್ನೆ'ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನವಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ತೋರುವ 'ವೆಂಗಿ' ಮೊದಲಾದವುಗಳೊಳಗಿನ ಬಿಂದು ಳ್ಳ (ಳ) ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೆಲೆನಡೆದುದೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಬೆಳ್ಳ ಎಂಬುದು ಒತ್ತಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಬೆಳ್ಳ ಬಿತ್ತೇ ಮೊಳೆದು ವಿಧವಿಧ ಸಂಬಂಧಗೊಂಡು ಬೆಳೆದು, ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತನಾಮಗಳನ್ನೊದಿತು ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ತಾನಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳ ಎಂದರೇನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿಯಾದೀತು. ಅದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಪದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

೧. ಕನ್ನಡ ವಾಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆತ್ತಲೂ 'ಬೆಳ್ಳ' 'ಬೆಳ್ಳಂ' ಎಂಬ ಪದವು 'ಎಗ್ಗ' (ಮೂಢ) ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿದೆ.

೨. ಸಂಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಅರ್ಥವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

೩. ಈ ಬೆಳ್ಳರೆಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚ, ರಾಕ್ಷಸ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ಗದವರೇ ಆದ ಅದೊಂದು ಸಂಗಡ.

೪. ವೆಪ್ಪ (ವಪ್ಪ) ಬೆಪ್ಪ, ಬೆಳ್ಳ-ಎಂಬ ಪದಗಳು ರೂಪಾಂತರ ಪಡೆದ ಒಂದೇ ಪದವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 'ವಿ ಆಲ-ವೇಲು ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ಪದಗಳು ಬೆಳ್ಳ ಸಂಗಡವನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. (ವ್ಯಾಳ ವ್ಯಾಡ,

ತದ್—ಬೇಡ) ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಆರ್ಯರು ದಸ್ಯುಗಳನ್ನೇ ಜೋರರೆಂದೂ, ಭೂತಪಿಶಾಚಾದಿಗಳೆಂದೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

೫. ಬೆಳ್ಳರೆಂದರೆ ಅನಾಗರಿಕರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ತಿಕರಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವತಾ ಭಕ್ತರು; ಅದೊಂದು ತರದ ವಾಙ್ಮಯ ಪ್ರವಣರು. ವೀರತ್ವ, ಶೂರತ್ವಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿರುವರು. ಅಡಿಗಾಣದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಮಾಚಲದ ವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಹೇರೂರು ಬೆಳ್ಳಿ (ದಸ್ಯ)ರ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ 'ಬೇಕನಾಟ' ವೆಂದು ವೈದಿಕ ಋಷಿಗಳು ಹಾಡತೊಡಗಿದರು. 'ಆಮಲಯಾಚಲ ಹಿಮಗಿರಿ ಸೀಮಾವನಿ..... ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲ' ಎಂಬ ಪಂಪನ ಹೇಳಿಕೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಬೃಹತ್ ವೆಂಗಿಯನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ಯರ ಅಪಘಾತಕ್ಕಂಜಿದ ಬೆಳ್ಳರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅತ್ತಿತ ಚವರಿದರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಡಿದೆಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ವರ್ಗದವರು ನೆಲೆಯಾಗತೊಡಗಿದರು. ಬೆಳ್ಳರು ಉತ್ತರಾ ಪಥದಿಂದ ಬಲು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ದೆಗೆಮ ದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದರು. 'ವಿಶ್ವಬೇಕನಾಟರ' ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳರ (ಪಿಶಾಚ) ನೆಲೆ ಬೆಂಗಿಮಂಡಲದಲ್ಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ 'ವೇಗಿ ನಾಡಿನ' (ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲದ) ಹೊಲ ಬಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಬೇಕನಾಟ' ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳೊಡನೆ ಅಲೋಚಿಸಿದರೆ 'ಬೇಕವೇ ನಾಟ (ನಾಡು) ವಾಗಿರುವವರು. (ಬೇಕು ನಾಟು ಏಶಾಂತೇ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯೊಡನೆ 'ಬೇಕನಾಟಾ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಬೆಂಗಿನಾಡವರು' ಎಂಬರ್ಥವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಒದಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಂಗಿ ನಾಡವರು 'ಬೆಳ್ಳರು'.

೬. ಅರ್ಥಾತ್, ಈ ಬೆಳ್ಳರು ಆರ್ಯರಿಂದ ದಸ್ಯುಗಳೂ, ಜೋರರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಂದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು, ಅವರು ನಾಗರಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. 'ಬೆಳ್ಳಪ್ಪ' ಎಂಬ ಹೆಸರು (ಬೆಳ್ಳರ ಒಡೆಯ) ಈಗಲೂ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಿವಪೂಜಕರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ 'ಮರುಳಯ್ಯ' (ಮರುಳುಗಳ ಅಯ್ಯನಾದ ಶಿವನು)—'ಹುಚ್ಚಯ್ಯ' (ಹುಚ್ಚುಗಳ ಅಯ್ಯ).

ಮೇಲಿನ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಯಿಸುವ 'ಸ್ಥಳ ನಾಮಗಳು ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಥೆ' ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬೆಳ್ಳರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಬೆಳ್ಳರಪಾಡಿ, ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳ

ಈ ಬೆಳ್ಳರ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ನಾಡರೂ ಆಧಾರಗಳಿವೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾನ್ಯನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ (ಪುಟ 179) ಈ ಬೆಳ್ಳರರ (Belleras) ವಿವರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ “ಬೆಳ್ಳಾರರು ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಾವೆ ಹೆಣೆಯುವ ಪಂಗಡದವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವರು. ಅವರು ಭೂತನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ತರದ ನುಡಿಯನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯಾದಿ.” ಈ ಬೆಳ್ಳರರೇ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಬೆಳ್ಳರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇಕೆ? ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಇವರು ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದವರಾದರು ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ಬೆಳ್ಳಡ’ ಎಂಬ ಜನವಿರುವುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1871ರ ಖಾನೇಶುಮಾರಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ವೆಲ್ಲಾಲರೆಂಬ ಜನರಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಪಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದೀತು. ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳ ಜಾತಿಯು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಊರುಗಳು ಆ ಜಾತಿಯಿಂದ ನಾನಾಂಕಿತವಾದುವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಈ ಊರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಷಯವು ವಿದಿತವಾಗುವುದು. ಬೆಳ್ಳಲ್ (ಬೆಳ್ಳ+ಆಲ್); ಬೆಳ್ಳೂರ್ (ಬೆಳ್ಳ+ಊರು); ಬೊಳಿಯಾರ್ (ಬೊಳಿಯು+ಆರ್); ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ (ಬೆಳ್ಳ+ಪಳ್ಳಿ); ಬೇಳೂರು (ಬೆಳ್ಳ+ಊರು); ಬೆಳ್ಳಾರ (ಬೆಳ್ಳ+ಆರ) ಬಿಳುವಾ (ಬೆಳ್ಳ+ಬಾಯಿ); ಬೊಳ್ಳೂರು (ಬೊಳ್ಳು+ಊರು; ಬೆಳ್ಳರೆ ಬೆಳ್ಳ+ಆರೆ); ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ (ಬೆಳ್ಳ+ಪಾಡಿ) ಬೆಳಿಯೂರು (ಬೆಳ್ಳ+ಊರು) ಅಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಪು, ಬೆಳ್ಳಯಿರು, ಬೆಂದೂರು, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳ, ಬೋಳ, ಬೆಳ್ಳ, ಬೇಳಂಜಿ ಊರುಗಳಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಗಜೆಟಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೆಳಮ, ವೆಳ್ಳಕಾರ ಪಂಗಡಗಳೂ ಈ ಬೆಳ್ಳರ ಜಾತಿಗೇ ಸೇರಿದವರೇ ಆಗಿರುವರು. ಋಗ್ವೇದ : ೧೦: ೧೬, ಅಥ್ಯಾಯ ೧೬; ಸೂತ್ರ ೧೦೯ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ಈ ‘ವೇಳು’ಗಳೆಂದರೆ ಯಜ್ಞ

ಕರ್ತೃಗಳಿಗೆ ಬಲವದ್ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ 'ಬೆಳ್ಳ'ರೊಡನೆ ಅಭಿನ್ನರಾದವರೇ ಈ 'ವೀಳು'ಗಳು (ನಾಡೋಜಸಂಪ, ಪುಟ ೫೭೭)

೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦

ಮಲಬಾರ್ ಮೆನ್ಯುವೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 'ಪಾಡಿ' ವಿಚಾರ: (ಪುಟ ೧೪೨ ಮತ್ತು ೧೪೩)

"ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನರ ನಿವಾಸಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂಬೂದರಿ ಪಾಡರಿರುವ ಮನೆಯು 'ಮನ'ವೆಂದೂ ನಂಬೂದರಿಯವರ ವಸತಿ ಗೃಹ 'ಇಲ್ಲಮ್' ಎಂದೂ ರಾಜನದ್ದು ಕೋವಿಲಯಮ್ (ಕೊಟ್ಟಾರಂ ಯಾ ಎಡಂ) ಎಂದೂ, ಪಿಷರೊದಿಯ ನಿವಾಸವು ಪಿಷರಮ್ ಎಂದೂ, ವಾರಿಯತ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳವು ವಾರಿಯಮ್ ಎಂದೂ, ನಾಯರವ ವಾಸಸ್ಥಳವು ಭವನಂ ಯಾ ಬೀಡು ಎಂದೂ, ಕೆಳವರ್ಗದವರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವು 'ಪುರ'ವೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆತೀ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯುಳ್ಳ, ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಯ, ಕಿಟಕಿಗಳಿಲ್ಲದ ತಾಳೆಮರದ ಸೋಗೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ (ಅವನ್ನು 'ಚಾಲ'ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಗಿರಿ ಜನರು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮನೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ 'ಪಾಡಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ"

ಇಲ್ಲಿ 'ಪಾಡಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟುದಾದರ ಔಚಿತ್ಯ, ದನಗಾರರ(Herds-men) 'ಪಟ್ಟಿ' ಕೊಂಡಿರುವ ಎಡೆಗಳು ಯಾ ಗುಡಿಗಳು ಇಂತಹ ಪಾಡಿಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತಿದೆ. ಈ 'ಪಾಡಿ'ಗಳ ಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನೂ, ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೂ ನನ್ನ ತೃತೀಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (ಪುಟ ೫೦ ಮತ್ತು ೫೧) ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

'ಪಾಡಿ' ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು The Dravidian Etymological Dictionary ಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಮನೀಯವಾಗಿದೆ.

Ta. Pati, town, city, hamlet, pastoral, village; patam street, street of herdsmen, patakam street, section of a village.

Ma. Pati (in N. pr. of villages) patakam part of a village.

Ka. Padi settlement, hamlet, village.

Kon. Padi hut of a Kurumba

Te. Padu village (at the end of names of places.)

SKt. Patakam a kind of village half a village.

Mar. Pada hamlet or cluster of houses of agriculturists (also Guj, Bengal.)

ಬಿಲ್ಲವರು ತುಳುವದ ಮೊದಲಿಗರೆಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರು ಮಲಬಾರಿನ 'ತೀಯ' ರಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸು ದವಶ್ಯ. ಬಿಲ್ಲವರು (ಹಳೆ ಪೈಕರು) ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮೂಲಿಗರು. ಅವರು ಈ ನಾಡಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವವರು. ಬೇಟೆಯೇ ಅವರ ಕಸು ಬಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಅಂಬಿಗರೂ, ಬೇಡರೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವರ ವರ್ಗಕ್ಕೆನೇ ಸೇರಿದವ ರಿರಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ 'ಮಂಜರಾಬಾದಿ' ನಲ್ಲಿ 'ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು' ಎಂದು ಕರೆಯುದರಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಇದು 'ತೀವರ' ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ಇವರು ಮಲಬಾರಿನ 'ತೀಯ'ರೆಂದೂ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೀಯರೂ, ಬಿಲ್ಲವರೂ ಹೆಂಡ ಇಳಿಸುವವರಾದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಳ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ದಲಿತ ವರ್ಗದವರನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದವರು ದೇವರ ಮಾನ್ಯರು ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಲವರು ಕೆಳದಿಯನಾಯಕರ, ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬಿಲ್ಲಿ ನವರಾಗಿ ಅನಂತರ ಬಿಲ್ಲವರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರಗಳೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಪ್ಪನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಪುಟಗಳು 243, 244 248, 249, 250, 251 & 252) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ, "ಬಿಲ್ಲವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಮೂಲ ಹೇಗೂ ಇರಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳುವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿ ವಾಸ್ತಿಗಳು ಹೆಂಗಸರ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.....ಬಿಲ್ಲವರು 'ತೀಯ'ರಿಗಿಂತ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ Cephalic Index ತೋರಿಸುವಂತೆ 'ತೀಯ'ರು Dolichocephalic ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ಲವರು, ಇತರ ತುಳುವರಂತೆ Sub-Brachycephalic ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Cephalic Index

40 ತೀಯರು.....ಸರಾಸರಿ 73 ಸೆ. ಮಿ.

50 ಬಿಲ್ಲವರು... ..ಸರಾಸರಿ 80 ಸೆ. ಮಿ.

ಬಿಲ್ಲವರೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ (ಹವಿಕ ದೇಶದ) ಹಳೇ ಪೈಕರೂ ಒಂದೇ ಬುಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಹಳೇ ಪೈಕರೆಂದರೆ 'ಸಶುಕ'ದ ಪ್ರಾಚೀನರು. ಇವರ ಉದ್ಯೋಗ

ಗವೂ ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಲ್ಲವರನ್ನು ಬೈದ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೈದ್ಯ (ಬೈದ) ಎಂದೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 'ಬೈದಿ ನಾಕುಳು' (ಹೊರಗಣಿಂದ ಬಂದವರು) ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವರಾದುದರಿಂದಲೂ, ಬೇಟೆಗಾರರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಿದ್ದು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಬೈದ್ಯ (ಬೈದೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ವೈದ್ಯವೆಂಬುದರ ರೂಪವೇ ಬೈದ್ಯ. ಈಗಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರೂ ವೈದ್ಯರೆಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. "Castes in India" ಎಂಬ Dr. G. H. Hutton ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗವಿರುವುದೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. "There is also in Bengala brachycephalic Mongolian element to be seen in the people of the Chittagong Hills on the Burma border and on the foot of the Himalayas. But the broadheadedness which is typical of the Bengal Brahman and found also in other castes of high Standing like Kayasta and Baidya is of a different Character and to be associated with that Western India" ಬೈದ್ಯರವೂ ಬೈದೂರು (ಬೈಂದೂರು ಈ ಹೆಸರು ಕ್ರಿ.ಶ. 1900 ರರ ಈಚೆಗಿನದು) ಆಗಿರಬೇಕೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂಟರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಿಲ್ಲವರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಬಳಿಗಳಿವೆ. ಇವು ಅವರಲ್ಲಿರುವ 'Exogamous Septs' ನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕಾದ 20 ಬಳಿಗಳಿವು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದು. ಬಿಲ್ಲವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು 'ಗುರಿಗಾರ' (Gurikar) ನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಗುರಿಕಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಮಾಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಇದರ ಮೂಲಾರ್ಥ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವವನೆಂದು. ಇದು ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆನೇ ಇದ್ದ ಹೆಸರು ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಬಂದುದಾಗಿರಬಹುದು. ಗುರಿಕಾರರೆಂದು ಬಿಲ್ಲವರೇ ಆಗಿರುವರು. Mysore Gazetteer :ಲ್ಲಿ ಬೇಡರಿ 'ಗುರಿಕಾರ'ರೆಂದು (Marksmen) ಕರೆಯುವುದೂ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರಣೆಯವಾಗಿದೆ. (Vol, ಪುಟ 213) ಈ ಗುರಿಕಾರ ಎಂಬ ಪದವು ಬಹಳ ಹಳಗಾಲದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇತರ ಪಂಗಡಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು.

"Vaidyan or Baidya, meaning physicians or medicine-man occurs as a title of Kshourakas, Billavas and Pulluvans at times of

census and has been return as an occupational Sub-division of Paraiyans" (Castes and Tribes of Southern India of by E. Thurston Page 227, Part A & B.)

ಜೋಜಾಯಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಭಿಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಿಲ್ಲವರೂ ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಬಿಲ್ಲವರಾಗಿರ ಬೇಕೆಂದೂ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. Dr. Hutton ರು ಅವರ 'Castes in India' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರವನ್ನು ಭಿಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"One famous tribe of Western India, however, is still numerous and vigorous, and that is the Bhil tribe, an important section of which is to be found, in the Bombay province, though it extends widely into Rajputana to the north and into Central India eastwards. Bhili, the tribal language, is an Indo-Aryan tongue, but it probably replaces an older Dravidian tongue, and perhaps a Kolarian language before that. The tribesmen, partially Hinduised, now in most districts, but in some professing a rather unorthodox form of Muslim faith, still retain their tribal organisation and tribal consciousness. Most of them are now peaceful cultivators, but in the past, they have been renowned for brigandage and lawlessness. They are a smallish, swarthy race, very expert in the use of the bow. There are a number of different sections of the Bhil tribe each divided into many exogamous and totemistic clans. They venerate the horse above other animals, but their chief festivals are those in honour of the dead. They are the inveterate believers in witchcraft and their women, who have much freedom and influence, used in former times to accompany their menfolk into battle using slings with great effect." ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮೊಗೈಯರು ಯಾ ಮೊಗೈರರೂ ತುಳುವದ ಮೂಲಿಗರು. ಅವರು ಮಳೆಯಾಳ ದೇಶದ 'ಮುಕ್ಕುವ'ರಿಗೆ ಸರಿಹೋಲುವವರು. ತುಳುವ ಮೊಗೈರರು

ಬೆತ್ತರೂ ದೋಣಿನಡೆಯುವವರೂ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಶೂದ್ರರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಳೆವೈಕರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಂಟರಿಗಿಂತ ಕೆಳವರ್ಗದವರೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮೊಗೇರರು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವವೃತ್ತಿಯಿಂದಗಾಣೆಗರೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಸಂಗೀತದ ಕಸುಬಿನಿಂದ ಸಪ್ಪಳಗರೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಪಲ್ಲಕಿ ಹೊರುವ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ 'ಬೋವಿ' ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳು. ಮೈಸೂರಿನತ್ತಣಿಂದ ಕೆಲಮಂದಿ ಬೆತ್ತರು ಬಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೋವಿಯರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. [ಬೋವಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ತೆಲುಗು ಶಬ್ದವಾದ 'ಬೋಯಿ' (ಹೊರುವವನು) ಎಂಬುದರ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ]

ಮೊಗೇರರ ವಾಸ್ತವ್ಯವು 'ಪಟ್ಟಣ' ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (ಒಡೊರೊ ಟ್ಟುನುತ್ತು ಮಾನಂವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ) ಅದುದರಿಂದ ಮೊಗೇರರನ್ನು ಪಟ್ಟಣದವನೆಂದೂ (ಪಟ್ಟಣದಾಯ) ಕೇವಲಮೈ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ರಾಸು ಶಹರಿನಲ್ಲಿಯ ತಮಿಳು ಬೆತ್ತನು 'ಪಟ್ಟಣವನ್' ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಬೆತ್ತರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರಾಮ, ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವವರು.

ಇತರ ತುಳುವರಂತೆ ಮೊಗೇರರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 'ಬಳಿ'ಗಳಿವೆ. ಅವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. "ಅನೆ, ಬಲಿ (ಒಂದು ತರದ ಮೀನು) ದೇವ, ದ್ಯಾವ (ಅಮೆ) ಹೊನ್ನೆ, ಸೆಟ್ಟ (ಮಾನು), ತೊಲನ (ತೋಳ) ಬಳಿಗಳು" ಮೊಗೇರರ ಜಾತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು "ಮರಕಲರು" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ 'ಗುರಿಗಾರ' ರೆನ್ನುವರು. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನಾಯಕ (Naiker) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (Castes and Tribes of Southern India by Thurston—Vol. V, Pages 65 to 69) ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿಚಾರಣೆಯವಾಗಿದೆ.

'ಮರಕಲ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ತೆಲುಗು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಮರ ಕಲ್ಲು ಯಾ ಮರಕಡು ಎಂಬುದು ತೆಲುಗು ದೇಶದ ಮಾನುಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಪಲ್ಲಿ' ಎಂಬವರ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ. ಈ ತೆಲುಗು ಮರಕಲರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದೇ ಅದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮೊಗೇರರು ಆ ಕುಲನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ 'ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ'. ಹಾಗಾದರೆ ತುಳುವ ಮೊಗೇರರೂ, ಮಳೆಯಳದ 'ಮುಕ್ಕುವ'ರೂ, ತೆಲುಗು ದೇಶದ ಮರಕಲ್ಲರೂ

ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ “ಮರಕಲ=ಮರಕಡಿದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನರು ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಲ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಳ ಮಾಡುವರು; ಮರಕಲರು=ದೋಣ ಕಟ್ಟುವವರು; ಇವರೇ ತುಳುವರು; ಮರಕಲ=ಬಡಗಿ” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. (Marakallu or Marakalu, meaning fishermen, has been recorded as a sub-division of Pallis, engaged as fishermen in the Telugu Country. The equivalent of Mukku, Marakalaru is a title or synonymer of Moger and Marakkar of Mukkuvar. Thurston Vol. V Page 501)!

The Gazetteer of the Bombay Presidency Kanara ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊಗೇರರು (Mogers) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಂದ ಬಂದವ ರಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಮೀನುಗಾರರಿಗಿಂತ ಈ ಮೊಗೇರರು ಎತ್ತರ ವಾಗಿಯೂ, ಸುಂದರಕಾಯರಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ (Moger) ಒಂದು ಜಾತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಮೊದಲಿಗರೆನಿಸುವ ಮೊಗೇರರು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿರಲೂ ಬಹುದು.

— ಓ —

ನಾಡವರ ಕುರಿತಾಗಿ ‘ನಾಡವರ (ಬಂಟರ) ಮೂಲ’ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (ಪುಟ 65) ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ; ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥರ್ಪ್ಪನ್ ಅವರ ಗ್ರಂಥದ ಐದನೆಯ ಭಾಗದ ಪುಟ 249ರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಟನ ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಏವರ ಹೀಗಿದೆ “ಈ ನಾಟ್ಟರು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಜಾತಿ ಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ವೆಲ್ಲಾಲರ ಒಂದು ಪಂಗಡವಾಗಿದೆ. ‘ನಾಟ್ಟನ್’ ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯವರೆದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಾಗಿದ್ದರು....ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಡುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ನಾಟ್ಟರ್’ ಯಾ ನಾಟ್ಟನ್’ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಉದಾ:-ಪಳಯ ನಾಡಿನ ನಾಟ್ಟರು ವಲ್ಲಂಬ ನ್ನರೂ, ಕಲ್ಲನರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳ ಕೂಟ

ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆ ನಾಡಿನ ನಾಟ್ಟರರೇ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ" ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಟರೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಾಡವರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಡಾ| ಸಲೆತ್ತೂರರು ಅವರ 'The Social and Economic Life in the Vijayanagara Empire' ಎಂಬ ಆವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ As regards the official status of the Nad people and the Madhyasthas, the following may be suggested. Inscriptional evidence does not positively define the status of these functionaries. The idea of Cerupasing the Nad people with the Tamil Nattar is not altogether improbable"

"At this stage, the Nattar (i. e; the representatives of the Nadu) appeared to have volunteered to settle the question of enjoyment... and to carry out the decision arrived at by the Nattar and to have in the meantime during this period of hearing (by the Nattar) to worship of the temple performed by others" (Page 375)

ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ಪುಟ 134ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚರಣವು ನಾಡವರ ವಿಷಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. "ಈ ಜಾತಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರದ್ದಾಗಿದೆ.....ಈ ಜಾತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಬಂಟಿ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಂದೂ, ಬಂಟರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಳವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವರೆಂದೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಾಡವ ಅಥವಾ, ನಾಡವರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಾಡಿನ ಜನರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ." ಧರ್ಷನನಿಗೆ 'ನಾಡವ' ಎಂಬುದರ ತಮಿಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆ 'ನಾಟ್ಟರ' ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾಡವ ವರ್ಗ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡಿದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನಾಟ್ಟರರಿಗೂ, ನಾಡವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಅಂತೆಯೇ ಮಲಬಾರಿನ ನಾಯರರೂ ಈ ನಾಡವರ ವರ್ಗಕ್ಕೆನೇ ಸೇರಿದವರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಷನರು ನಾಯರರ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯರರು ದ್ರಾವಿಡ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಮಲಬಾರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಭೂಮಾಲೀಕರಾಗಿಯೂ, ಆಳುವವರಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆ

ದರು. ಆರ್ಯರೊಡನೆ ನಡೆದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಸಂಕೀರ್ಣವಾಯಿತು. ಇದು ಇವರ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಾಯರರು ಬರೇ ಸೈನಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಯೋಧರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಿಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜಾತಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡು ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಯರರ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 'ಬೀಡು' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

Dravidian Etymological Dictionary ಇದರಲ್ಲಿ 3012ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ.

Ta. natu (obl. and adj nattu) country, district, province, locality, situation, earth, land, world, kingdom, state, rural tracts (opposite nakaram), open place, side, agricultural tract; Natan inhabitant of a country.

Ma. Natu cultivated land (opposite to Katu) the country (opposite to town), kingdom, province, smaller district; Nattar the people

Ka. Nadu (cultivated, planted), country (in opposition to kadu (province district, country (in opposition to town), nadadi-country man. rustic, an ordinary person; Nadiga village superintendent in the service of a swartha gnu.

Tu. nadu, nadu district village; nadige one of cultivating classes is the Northern Part of Canara

Te. Nadu, Nadika a Country.

— ಔ —

ಅಹಿಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ (ಅಹಿಚ್ಛೇತ್ರ) ಯಾವುದು?

1. Panchala-Rohilkhand. Panchala was originally the country north and south—west of Delhi from the foot of the Himalayas to the river Chambal, but it was afterwards divided into north Panchala respected by the Ganges The capital of the former was Ahichhatra and that of the latter was Kampilya. South Panchala was the kingdom of Raja Drupada, whose daughter Droupadi was married to the five Pandavas. Mokandi was also the name of another capital of South Panchala extending from the Southern bank of the

Ganges to the river Charmanvati or Chambal (M. Bh. Adi. P. ch. 148) and North Panchala extending from the Ganges to the Himalayas. Kanoaj was also the capital of Panchala at the time of Buddha (Rhys David's Buddhist India, Page 27)

2. Ahichhatra —Ramnagar —20 miles west of Barrely is Rohilkhand. The name of Ahichhatra is at present confused with the grambt fortress in the hands of Alamperkot and Sauratganj. It was the capital of North Panchala or Rohilkhand (Dr. Fihrer M. A. and Cunningham A neo Gw. Page 359). It was also called Chatravati (M. Bh. Adi. P. CH. 148). It is the Ahichhatra of the inscription Epigraphia India Vol. II Page 432, note by Filhrer) It is also called Ahichhatra (M. Bh. Vana Parva. ch. 255) In gain words Ahichhatra is said to be the principal town of the country called Jangala, which therefore was another name for North Panchala (C Webers Indicha studies, X Page 398).

Ahichhatra and Ahikshetra are the same

ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡಾ| ಫ್ರಾಂಸಿಸ್ ಬುಕಾನನರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 38ರಲ್ಲಿ ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದುದು ಬರೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತಿಫಲನವೇ ಹೊರತು ವಿನುರ್ವಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ವಲ್ಲನೆಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು.

"History of Haiga according to the Brahmins, 25 -2—1801 at Hiriguthy :— He (Mayooravarma) then brought a colony of five thousand true Brahmins from Ahichhatra a city in Telingana and settled them in Haiga. He brought others of the same origin and settled them in Konkana and Tuluva)

ಶಿಲಿಂಗಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. 'ಕೂಟಮಹಾಜಗತ್ತಿ'ನಲ್ಲಿ ಬರೆ ದಿರುವ "ನಾವು ಕದಂಬರಾಜನಾದ ಮಯೂರವರ್ಮನ ಕಾಲದ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಾದರೆ; ಅದು ಗೋದಾವರೀ ತೀರದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಒಕ್ಕುಣೆಯೂ ನಿರಾಧಾರ ವಾಗಿದೆ.

Gazetteer of the Bombay Presidency-Kanara ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕುರಿತಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. [ಪುಟ 117, 118 & 136] ಹವಿಕರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹವಿಕ, ಕೋಟೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಮತ್ತು ಶಿವಳ್ಳಿ. ಹವಿಕರೊಡನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಿಟ್ಟಿ ಸಕಲೇಶಪುರದವರನ್ನು ಹೊರತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ (ಎಂದರೆ ಹವಿಕರು, ಕೋಟೆದವರು, ಶಿವಳ್ಳಿಯವರು) ಸಹಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತರ್ಮಾತೆ ಅವರೊಳಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆದವರು ಹವಿಕರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಲು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದುದೇ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಶಿವಳ್ಳಿಯವರೂ ಸಕಲೇಶಪುರದವರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈಷಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲಹವೇ ಕಾರಣವಾದುವು.

ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಟೆದವರು ಹವಿಕರ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ? ಇದನ್ನು ಕೋಟೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕೋಟೆದವರಿಗೂ ಇತರರಂತೆ ಮಠವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯವು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂಟ ಮಹಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದುದೂ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಇವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹವಿಕರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವಸಾಹತು ಬಂದು ಕೋಟೆದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರತ್ತಣೆಂದ (ಕುಪ್ಪೆತ್ತೂರು, ಹಂಕ-ಇತ್ಯಾದಿ) ಕ್ರಿ. ಶ. ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೋಟೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "...But the Kote Kote swara and Haiga or Havika Brahmins are all branches of the same, the differences between them having arisen in their settlement in Kanara." (Thurston Vol I. Page 376) ಅಂತೂ ಈ ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇರಾವ ಅಧಾರಗಳೂ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿ ದೊರಕದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನಿಷ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ವಿವರದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರು ಯಾರು? "ಹೊನ್ನಾವರ ಮತ್ತು ತಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವು ಮಂದಿ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ತಿರಸಿಯಿಂದ ಒಂಭತ್ತು ಮೈಲು

ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಂತಪುರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಶಿವಳ್ಳಿಯವರು ಹವಿಕರ ಒಂದು ಭೇದವೇ ಆಗಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇವರು ನಲ್ಲತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (ಎಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿ. ಶ. 1840ಕ್ಕೆ) ಹವಿಕರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾದರೂ.....ಇವರು ಮಾಧ್ವ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ದು ನೋದಾ ಮಠದ (ಸೋಂದೆ) ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹವಿಕರನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾರಣ ಶಿರಸಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರು ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಹವಿಕರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿರಲಾರದು, ಅದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಡೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾರೆ. ಕಾರಣ ಹವಿಕರೂ ತುಳು ನಾಡಿನವರೇ) ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಹವಿಕರಿಗೆ ಏನೇನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (The Gazetteer of Bombay Presidency Kanara, page 117) ಹವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದಿರ ಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. “ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಂತೆ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ವೇಶದಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 680ರಿಂದ 700ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಯೂರವರ್ಮನಿಂದ ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದೂ, ಈ ಮಯೂರ ವರ್ಮನು ಕದಂಬ ಕುಲದ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದೂ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಕದಂಬ ಕುಲದ ಮೂಲ ಪುರುಷನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಇವರು ಹಾಲು ಅಕ್ಕಿ ಗೌಡ ಜಾತಿಯ ಹೆಂಗುಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ಜನಿಸಿದ ಸಂತತಿಯವರೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ತುಳುವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ (racial intermixture) ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಗದ ವರೂ “ಜಾತಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ” (Racial Purity) ಕುರಿತು ವಾದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದ್ರಾವಿಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲದ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಸತ್ಯವಾದುವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ “ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರ್ಯ ರಲ್ಲ. ಅವರು ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾದ ವರ್ಗ. ಹಳಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ ಜಾತೀಯತೆಯು ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲದವನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ನಂಬೂದರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ, ಈಗಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ (ದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಸಂಗ ಮಾಡುವುದು), ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಗಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ (ಇಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತಿತರೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸಹಜ) ಇಂದಿಗೂ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದೇನೂ ನಿಜ. ಶ್ರೇಷ್ಠವರ್ಗದ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ (ಬಿಳಿವರ್ಣದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಮೂಗುಳ್ಳವರು), ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ [ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ, ಅಗಲ ಮೂಗಿನ ಕುಳ್ಳಗಾದವರು] ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ವಂಶ ಸಂಕೀರ್ಣ (racial admixture) ವನ್ನಾಧರಿತೆಳಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೇಲು ವರ್ಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅವಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಲಾರದು.

(Whether the jungle tribes are, as I believe, the microscopic remnant of a pre-Dravidian people or as some hold, of Dravidians driven by a conquering race to the seclusion of the jungles, it is to the lasting influence of some such broadnosed ancestor that the high nasal index of many of the inhabitants of Southern India must, it seems to me, be attributed—Madras Census Report 1891 by Mr H. A. Stuart)

— ಅಃ —

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದಲ್ಲಾಗಲೀ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗಾಗಲೀ ತಾವು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಬಂದವರೆಂದು ಹೇಳುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು “ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ” [ಪುಟ 97 ರಿಂದ 112] ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. “ಮೈಸೂರು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರಪುರ [ವಿಜಯಪುರ] ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಅಗ್ರಹಾರ ಎಂಬ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ [ಕಂನಾಡಿಗೆ] ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಬೇರೆ ಜನಗಳೂ ಬಂದ ಬಗೆಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ” [ಕಂನಾಡ ಕಥೆ ಪುಟ 113]

“On the western side of India the Brahmins passed down the Konkan and Deccan in comparatively recent times, and they settled

more abundantly in Canara than they did in the southern district of Malabar. The Malabar Brahmins are thought to have arisen out of a fishing caste. Put in all probabilities they represent an earlier immigration, subsequently isolated and cut off from the rest of India by geographical positions." (Short account of the castes and tribes of the Presidency arranged according to certain main groups—Manual of the Madras Presidency Vol. II appendix. page 225)

“ಸಿಂದರು, ಸಿಂಧೂ ತೀರದಿಂದ ಬಂದವರೆಂಬ ಮಾತು ಅವರ ಮನೆತನದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಾದರೂ, ಸಿಂಧೂ ತೀರದ ಯಾವ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದರು ಎಂಬ ಮಾತು ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇವರು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಕಂನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಡಾ|| ದೇವದತ್ತ ಭಂಡಾರಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಅಹಿಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯು, ಹರಿಯುವ ಹಿಮಾಚಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ” [ಕಂನಾಡ ಕಥೆ, ಪುಟ 112]

ಮೈಸೂರು ಗಜೆಟಿಯರಿನ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ [ಪುಟ 281, ಎಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹಯವದನ ರಾವ್] ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತರಿಸಿದ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. “ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಗಮನವು ಕ್ರಿ.ಶ. ಮೂರನೇಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲೆಂದೂ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಖರ ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಾನಗುಂದೂರ [ತಲಗುಂದ]ನಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಅರಸನಾದ ಮುಕ್ಕುಣ್ಣ ಯಾ ತ್ರಿಣೇತ್ರನು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸಿದನೆಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳು ಈ ವಿಷಯ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಿವೆ. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಕಂಡು ಉತ್ತರದ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ (ಬರ್ಮಿಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ) ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಸ್ಥಾನಗುಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನು; ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವ ಅರಸನಾದ ಮುಕ್ಕುಂತಿಯು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗ ಅರಸನಾದ ವಿಷ್ಣು ಗೋರನು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾದವನು (ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ) ರೈಸ್ ಚರಿತ್ರೆಕಾರನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿ. ಶ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿರಬೇಕು. ಶಾಸನಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಕ್ರಿ. ಶ. ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಶತಕರ್ಣಿ ಎಂಬ ಅರಸನು ಶಿವ ದೇವಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದಾನವನ್ನೂ ಅನಂತರ ಕದಂಬ ಅರಸನೊಬ್ಬನು, ಅದೇ ದೇಗುಲದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದಾನವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಲಗುಂದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕದಂಬರೇ ನಿಷ್ಣಾತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. (ಇದರ ವಿಷಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ) ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಆದರಲ್ಲೂ ಶಿವನನ್ನು ಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು, ಕ್ರಿಸ್ತಾಬ್ಧದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಮತಗಳೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅರ್ಥವೇನು? ರೈಸ್ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಆ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತವು ಕ್ರಿ. ಶ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿತೆನ್ನಬಹುದು.” ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ತುಳುವಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಎರಡನೆಯ ವಲಸೆಯು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦

ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಚಾರ

1. ದೇವಾರ್ಚನಪರೋ ನಿಪ್ರೋ ವಿತ್ತಾರ್ಥಿ ತತ್ಪರಕ್ರಿಯಃ |

ಆಸೌ ದೇವಲೋನಾಮ ಹವ್ಯಕವ್ಯೇಷು ವರ್ಜಿತಃ |

ದೇವಲೋತೋಪಜೀವೀ ಚ ನಿಮ್ಮದೇವಲೋ ಭವೇತ್ |

ಅಪಾಜ್ಞೇಯಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸರ್ವದಾ | (ಇತಿ ಪರಾಶರಃ)

(ದೇವ ಪೂಜಾನಿರತನಾಗಿ ದೇವಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿವೈಶ್ಯವನಾಗಿ ಧನಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನೂ ದೇವಲಕನೇದಿಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹವ್ಯಕವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಜಿತನಾಗಿರುವನು. ದೇವರ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿ ಕೇಳುಮುಟ್ಟಿದವನಾಗಿ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಕ್ತಿಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದು)

2. ಯೋಗ್ಯಹಿತ್ತಾ ಧನಂ ವಿಪ್ರಃ ಕರುತೇ ದೇವಪೂಜನಂ |

ಸ ವೈ ದೇವಲೋ ನಾಮ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಬಹಿಷ್ಕೃತಃ |

(ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ದೇವಲಕನೇದಿಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ) ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಭಾರತ, ಮನು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

3. ಪತ್ರಂ, ಪುಸ್ತಂ, ಫಲಂ ತೋಯಮನ್ನಪಾನಾದಿ ತದ್ವಿಧಂ |

ಅನಿವೇದ್ಯೇ ನ ಭುಂಜೀತ ಸಾಧಕಶ್ಚಂದ್ರವೃಕ್ಷಯೇ |

ಉಪಭೋಗಾಯ ಗುರುಣಾವಸ್ತು ಯದ್ವೇದ್ಯದೃಶ್ಯತಂ |

ತತ್ಸಮರ್ಪ್ಯ ತು ದೇವಾಯ ವಿಧವೀತಾತ್ಮಪಾವಕಃ |

(ಪತ್ರ, ಪುಸ್ತ, ಫಲ, ನೀರು, ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಕನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸದೆ ತಿನ್ನ ಬಾರದು. ಗುರುವಿನ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿವೆಯೋ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭಾವುಕನು ಕೊಡ ತಕ್ಕದ್ದು.)

4. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ತು ಸಮಾನೀಯ ಪಾದಾಂಶಂ ಚಂಡಮೂರ್ತಯೇ |

ಪ್ರವದ್ಯಾತ್ ಅವಶಿಷ್ಟಂತು.....

..... ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತತಃ |

ಭಕ್ತಯೇತ್ಸರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾತಕೈಃ |

ಚಂಡಭಾಗಮದುತ್ಪಾತು ಯೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಕಿಲ್ಬಿಶೋ ಭವೇತ್ |

(ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಚಂಡಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಾಲುಭಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ಬೇಕು. ಅನಂತರ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅವಶಿಷ್ಟವನ್ನು ಭುಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಂಡಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಯಾರು ಉಣ್ಣುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.)

5. ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಚಂಡಾಂಶಂ ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್ |

ಸಕಲಾನಾಂ ಚ ನೈವೇದ್ಯಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ನರೈಹಿ |

ಪ್ರತಿಮಾಸು ಚ ಸರ್ವಾಸು ನ ಚಂಡೋಧಿಕ್ಯತೋಭವೇತ್ |

ಬ್ರಹ್ಮಹಾಸಿ ಶುಚಿಭೂತಾ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಯಸ್ತು ಧಾರಯೇತ್ |

ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಭೋಗ ಸಮಸ್ತತಃ |

ವಿಪ್ರಾಃ ನಿರ್ಮಲತಾಂ ಯಾಂತಿ ತನ್ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತತಃ ||

(ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಚಂಡಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಕಲ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾನವನು ಸದಾ ಉಣತಕ್ಕದು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನು ಶುಚಿ ಯಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸುವನೋ ಅವನು ಸಕಲ ಭೋಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಶಿವಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿಪ್ರನು ನಿರ್ಮಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.)

6. ಮತ್ಸಸಾದೋಕಂ ಪುಸ್ತಂ ಸದಾಧಾರ್ಯಂ ಮದಾಶ್ರಿತೈಃ |

ಪಾದೋದಕಂ ಮಹಾತೀರ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ನಂಗಾ ಸರಸ್ವತೀ |

(ನನ್ನಾಶ್ರಿತರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದೋದಕವೂ ಪುಷ್ಪವೂ ಸದಾ ಧರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದು ಪಾದೋದಕ ಮಹಾತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಸರಸ್ವತಿಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ.)

ಈ ರೀತಿ ಶೈವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಫಲ.

7. ನಿರ್ಮಲತ್ವಾಚ್ಛ ನಿರ್ಮಾಲ್ಪಮಿತಿ ಸಂಕೀರ್ತೃತೇ ದ್ವಿಜೈಃ |

ನಿರ್ಗತ ಮಾಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಲ್ಪಂ |

(ಮಲವಿರಹಿತವಾದುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಪವೆಂದು ಹೇಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತ ಮಾಲ್ಯವು ನಿರ್ಮಾಲ್ಪವೆನಿಸುವುದು)

8. ಯತ್ರಯತ್ರ ಶಿವಾಗಾರೇ ತತ್ರ ತತ್ರ ಮಮಾಜ್ಞಯಾ |

ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಪಭುಂಜಾನೋ ಭಕ್ತನೇತ್ಯಾಣಿಧಾರಕಾ |

ಈ ರೀತಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದಂತೆ ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಪವು ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲ ವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಉದ್ಧರಣೆಗಳನ್ನಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದೇವಲಕನೂ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನಿಕನೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಸ್ಫುಟಗೊಳ್ಳುವುದು.

— ಕ —

ತುಳು ನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ 'ಕೂಟ ಮಹಾ ಜಗತ್ತು' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ನ್ನಿತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ಅನುಚಿತವಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಲೀ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಿಜ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಿರಬೇಕು. ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೆಲಸ ಇದಲ್ಲ; ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿರ್ದಶನ ಇದಲ್ಲ. ಕೂಟ ಮಹಾ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರಿತ್ರೆ ಒಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ.

1. "ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗವೆಂದರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು" ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೂ ನನ್ನೀ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ 97, 98, 99ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

2. ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು ಡಾ||ಕುನ್ಹರಿಂದ ಸಂಶೋ ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ "ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡಂ" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು [ಈ ಲೇಖಕರೇ ಇದು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವೆಂದು

ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ] ಹೊಸಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿ ಅನಂತಶರ್ಮರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಡಾ|| ಕುನ್ಹರ ಗ್ರಂಥವೂ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವೆಂದೆನಿಸುವವುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅನಂತಶರ್ಮರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದ್ದೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ಇವುಗಳು ವಿಕ್ರತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

3. ಫ್ರಾಂಸಿಸ್ ಬುಕಾನನರು ತುಳುವ, ಹೈಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ.1801ರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರೆದುದು ವಿನಾತಾನಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದುದಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನಗಾಣಬೇಕು.

4. ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತಿನ ಪುಟ 33ರಲ್ಲಿ “.....ಇತ್ತೀಚಿನ ವರೆಗೂ ಕೂಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡನೆ ನೆಂಟಸ್ಥಿಕೆಯು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಲ್ಲತ್ತರ ಶಿವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರ ಶಿವಳ್ಳಿಯ ನೆಂಟಸ್ಥಿಕೆ ಹಿತವಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಟೀಕೆಯು ಏನೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲದುದು. ಕಾರಣ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರು ಕೋಟದವರೊಡನೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರೆಗೆ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ “ಆಯಾ ಊರಿನವರು ಆಯಾ ಪಂಗಡದವರು ಆಯಾ ಊರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಇತರರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ.” ಹಾಗಾದರೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಟದವರೊಳಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯದಿರಲು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೊಳಗಣ ವೈವಿಧ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲ. ಈ ರೂಢಿಯು ಕೋಟ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ನಾವಡ, ನವೋಡ ಎಂಬ ಕುಲ ನಾಮವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು, ಲೇಖಕರು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡವ

(ಅನಂತಶರ್ಮ ಪ್ರಕಟಿತ) ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲವಕಾಶವಿದೆ.

ತೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಕಾಂತಾಂತಾಂ ತತ್ರ ನವೋಢಾಂ ನವಯವ್ವನಾಂ |

ವಿಚಿತ್ರ ಸದನೋಪೇತಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ |

ಗೋಮಹಿಷ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಸ್ವಪೂರಿತಂ ಭವನಂ ತದಾ ||

ಸ್ವಾತ್ಮಾ ಶುಕ್ತಿಮತಿತೋ ಏ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಚ ಸನ್ನಿಧೌ |

ಧಾರಾಪೂರ್ವಂ ದಧೌ ಗ್ರಾಮಂ ಪ್ರಜಾಭಿರಭಿಸಂದಿತಂ |

ನಿರ್ಭೀತಾಃ ಸಂಚರಂ ಸ್ತತ್ರದ್ಧೀಯಾ ಶಾಂತಾಶ್ಚತಂದ್ವಿಜಾಃ |

(ಅದ ಕಾರಣ ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರುಣಾಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲತಕ್ಕವುಗಳೆಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳಿಗೆ ಕರುಣಾಳುವಾದ ಶೂದ್ರನು, ನವಯೌವನಭರಿತಳಾದ ನವೋಢಳಾದ ವಿಚಿತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ರಂಜಿತೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಳನ್ನು ಗೋಮಹಿಷ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಭರಿತವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹವಾಗಿ; ಶುಕ್ತಿಮತೀ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಭರಿತವಾದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶೂದ್ರಜನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.) ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. (ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ, ಹೊಸಬಾಳೆ ಅನಂತಶರ್ಮ ಪ್ರಕಟಿತ, ಪುಟ 38) ಇದು ಡಾ|| ಕುನ್ವರ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗಮ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡಮೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. (11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ)

6 ಕೂಟ ಮತಸ್ಥರಿಗೆ 'ಗಣಹೋಮ'ವಿಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಕರು ಪುಟ 39ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಹಿಚೈತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಅನಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾದಿತ್ಯ ರಾಜನಿಗೂ, ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಯು 'ಗಣಪತೋಮುಖ' - ಗಣಹೋಮವು ಸ್ತುತವಾಗಿಸಿದ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ಸಿನ್ಹಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ" ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಗಣ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡಲಾರರು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಲೇಸು. 'ಕೂಟ ಮಹಾ ಜಗತ್ತು' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇತರ ಅನೇಕ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೆ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಅವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪತಿತರಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪಂಚಗ್ರಾಮದವರ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂಚಗ್ರಾಮದವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ತುಳುವಕ್ಕೆ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಂತರ ಬಂದವರಬೇಕು. ಈ ಪಂಚಗ್ರಾಮಗಳಾವುವೆಂದರೆ - ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಗ್ರಾಮ' ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ; ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಗಳ; ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂಲೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು (ಗ್ರಾಮ, ಕಡಬ, ಹಂಗಳ, ಮಾಲೂರು ಮತ್ತು ಬೇಲೂರು) ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾರರೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೆಲೆನಿಂತರೆಂದೂ, ಮೈಸೂರು ಗಜೆಟಿಯನ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'Ethnology and caste' ಎಂಬ ಸಂಚೋದದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ ಎಂಬುದು ಹೆಬ್+ಹಾರವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಹಿರಿಯವ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ. ಜೈನರಲ್ಲಿಯೂ ಇತರರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಎಂಬ ಪದವಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಇದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಅರಿತು ಅನಂತರ ಅದು ಪಂಚಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಪಂಚಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ಬಳಿ ತಳವೂರಿರಬೇಕೆಂದೂ ಅವರು ಹೊರಗಣಿಂದ ಬಂದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಊರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದವರಾದುದರಿಂದ ಪತಿತರಾದರೆಂದೂ, ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂಭತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರವೆಂಬುದೊಂದು.

— ೨ —

ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳು (ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೆಸರುಗಳು) ಉದ್ಯೋಗ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಂದಿರ ಬಹುದೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ :

- 1) ಕಾಮತ್—ಕೋಮಟಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಪುಣನು (ಅದರೆ ಕೋಮಟಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲ)
- 2) ನಾಯಕ—ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (Royal court) ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ (ರಾಯಭಾರಿ ಯಾ ಸೈನ್ಯದಮುಖಂಡ)
- 3) ಕಿಣಿ—ಕರಣಿ (ಬರಹಗಾರ)

4) ಪ್ರಭು— ಒಡೆಯ (ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವವನು)

5) ಹೆಗ್ಗಡೆ—ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯ (ಮುಖ್ಯಸ್ಥ)

6) ವೈ—ವೈಯಂಚಿರದ ನಿವಾಸಿ

7) ಪಡಿಯಾರ್—ಪ್ರತಿಹಾರ (ಪಡೆಹಾರ) — A Male Door Keeper (ಪಡಿಯಾರ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನಪ್ರಭೇದವಲ್ಲ)

8) ಭಂಡಾರಿ—ಭಾಂಡಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು (ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ)

9) ಶೆನ್ಯಾ—ಶೆನ್ಯಿ (96 ಕುಟುಂಬಗಳು)

10) ಮಲ್ಲ—ಮಲ್ಲಯ್ಯ (ಮಲ್ಲ+ಅಯ್ಯ)

11) ಕುಡುವ—ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ

12) ಶ್ಯಾನುಭಾಗ—ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಡುವವನು

13) ಭಕ್ತ—ದೈವಿಕ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು

14) ಬಾಳಿಗ—ಸಿರಿವಂತ

15) ಅನಧಾನಿ—ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಬಿರುದು

16) ಭಟ್ಟ—ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ತತ್ತ್ವಬಲ್ಲಿವನಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ; ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬಿರುದು.

ಈ ಹೆಸರುಗಳು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳ ಇತರ ಕುಲನಾಮಗಳಂತೆ, ಮೊದಲು ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಸಾರ ಸ್ವತರಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಿನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿವೆ. (ಕರಣ, ಶೆನ್ಯಿ, ಶ್ಯಾನುಭಾಗ, ಭಟ್ಟ)

— ಗ —

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ :

1) ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯು ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ನಂತರ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳುಂಟಾಗಿ ತೋರಿಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಅದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

2) ಈ ಹೊಸತಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದಲೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ, ಸಮುದ್ರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ, ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಕಡೆಯಿಂದ

ದಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನರು ಹಂತ, ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಮಾಡಿ ಕೊಂಡರು.

3) ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಉದ್ಭವ ವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

4) ಕರಾವಳಿಯ ಹವಾಮಾನವು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ, ಮಾನಸಿಕ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

5) ತುಳುವನಾಡು ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಲೆಯಾಳದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ತುರುವರು ಎಂಬ ಗೋವಳರ ಯಾ ಕುರುಬರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅದಿಯ ತುರುವರ ನಾಡು (ತುಳುವರ ನಾಡು), ಅನಂತರ ಬಂದು ನೆಲೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗಲ್ಲಾ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ 'ತುಳುವ'ರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು

6) ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬಿಲ್ಲವ, ಮೊಗೇರ; ತುಳುವ ಕುಡಿಯ; ನಾಡವ, ಅಳುವ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ 'ಸಂಮಿಲನ' ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. (ಕ್ರಿ. ಪೂ. 3ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದಾರಂಭವಾಗಿ) ಇವರು ಸ್ಥಾನಿಕ, ಹವಿಕ ಮತ್ತು ಅಹಿಚೈತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಕ್ರಿ. ಶ. 750ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಳುವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಹವಿಕವು 'ಹಾವು ನಾಡು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಶುಕ. ಅದರ ಮೊದಲಿಗರು ಹಳೆ ಮೈಕರು (ಬಿಲ್ಲವರು) ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಅನುಮಾನಿತ ಸತ್ಯನನ್ನಾಧರಿಸಿಕೊಂಡು 'ಸತಿಯ ಪುತ್ರ; ಶಾಂತಿಕ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ (ಇವನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ), ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಿವೆ—ತುಳುನಾಡು (ತುಳುವ) ಮತ್ತು ಅಳ್ಳು ಪೇಡ (ಅಳ್ಳರ ನಾಡು); ತುಳುನಾಡೆಂಬುದು 'ಅಳುವ'ರಂದಲೂ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.

ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ದೈವತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಖಿಲ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಒಂದು ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗವೇ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುದಲ್ಲ. ಬಹಳ ಹಳಗಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಗವೇ ಹೊರತು, ಕೇರಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಚರಿತ್ರೆ, ಜನಜೀವನ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ

ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನವರು ೧೯೨೯ ನೆಯ ಇಸವಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂಧುವಿನ ಯುಗಾದಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ “ತುಳುವೂ ಕನ್ನಡವೂ”. ಎಂಬ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು :

“ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಭರತ ಖಂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಂಗಗಳಾದರೂ ಅವುಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಭರತ ಖಂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಮುದ್ರವಾದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಡುಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಣಿವೆಗಳು, ತೋಡುಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಹೊಳೆಗಳು, ಮಹಾ ನದಿಗಳು ಎಂದು ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲ ಕೆಲವು ಕಣಿವೆ, ತೋಡು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಒಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಲಾನು ಸಾರವಾಗಿ ಬರುವ ಹೋಗುವ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುವಂತೆ, ಕೆಲ ಕೆಲವು ಒಳ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಅವುಗಳು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಧಕಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಅಂಥ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಳೂಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದು; ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವಂತೆ ಪಸರಿಸಿದ ಬುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು; ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನದಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನಬಹುದಾದ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೊಂದು; ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಾಳವ, ಹೈಗ, ಕೋಂಕಣಗಳ ಮೂಲ ಕವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಏರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ವರೆಗೆ ಹರಿದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲೂ, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಸಾಯಣ, ಮಾಧವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ, ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೊಂದು; ಈಗಿನ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಸೀಮೆಯಾದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಹರಡಿದ ವೀರ ಶೈವ ಮತ; ತಮಿಳು ನಾಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ವಿಡಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜಕುಲದ ಬಿಟ್ಟದೇವನನ್ನು ವೀರ ವೈಷ್ಣವನನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಮೇಲು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಮತ; ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆವತರಿಸಿಆಸೇತು ಹಿಮಾಲಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಪುನಃ ಉಡುಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಠಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಉಕ್ಕುಡಿಸಿದ ದ್ವೈತ ಮತ; ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಳವಾದುದೇ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಅಂತಸ್ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪುರಂದರ, ಕನಕರೇ ಮೊದಲಾದ ದಾಸ ಕವಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಅಂತಸ್ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದಂ ತಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ (Arts)ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವೆಂಬು

ದನ್ನೂ, ಆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪಗಳೇ ಪ್ರಮುಖಗಳೆಂಬುದನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ದೇಶೀ ಸಂಗೀತಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಯಾವ ವರ್ಣ ಕೃತಿರಾಗ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರೂ ಸರಿಯೆ ಕೇಳುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಂತಿರಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮತ್ತು ಮಳಯಾಳಿಗಳಿಗಾದರೂ ಕೂಡಾ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದನ್ನಾದರೂ ಹಾಡಿಕೇಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಗೀತವು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಒಬ್ಬ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಾರನ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿದೆಯನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತಮಿಳರು 'ನಲ್ಲಕರುನಾಡಗ ವಾಣಿಯಾಯಿತು' (ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ) ಎಂಬುದು ರೂಢವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಸರು ಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಬೆಳ್ಳೂಳ, ಕಾರ್ಕಳ, ವೇಣೂರು, ಬೇಲೂರು ಮೊದಲಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನೂ, ಕಟ್ಟೋಣ ರಚನಾಕ್ರಮವನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಜಾಣ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ..... ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಾಙ್ಮಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಂತರ್ಗತ ಭಾಗವಾದ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳುವರಾದ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರವೀಣರ ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ವರೆಗೂ, ಆ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡೀ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ನಭೂತೋ ನಭವಿಷ್ಯತಿ' ಎನಿಸಿದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನವೆಂಬ ಕರ್ಣಾಟಕ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಬರೆದ ಭಾಗ್ಯವು ಹಾಡುವಲ್ಲಿಯ ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕನನ್ನು ಹಡೆದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದೇವಿಗೆ ಕಡೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿದ ಮನ್ನಣೆ ನಂದಳಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ರಯ್ಯನವರನ್ನು ಹೆತ್ತ ಇದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ.

“ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ತುಳುವರೇ ಆದ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಅಖಂಡಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮುಂದು ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೇ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಭರತೇಶ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣ 'ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ತುಳುವರು ಮೈಯ್ಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು' ಎಂದು ತುಳುವರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಹೇಗೆ ತುಳುಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಕರ್ಣಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಗವೋ ಅದಕ್ಕನುವಾಗಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಅಖಂಡ ಕರ್ಣಾಟಕ

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂಗವೆಂಬುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; 'ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತುಳುವರು 'ವೈಯುಚ್ಛಿಕೇಳಬೇಕು' ಎಂಬುದರಿಂದ ಕವಿರಾಜ ರಾಗಕಾರನು ಹೇಳಿದ 'ಅನಾಡವರ್ಗಳ್, ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುರಿತೋದಿದೆಯಿಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳ್' ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವು ತುಳು ನಾಡವರೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡವರೊಡನೆ ಅಭಿನ್ನರಾದವರೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

"ಹೀಗೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಬನವಸೆಯ ಕದಂಬರು, ಪೊಂಬುಟ್ಟದ ಪಾಂಡ್ಯರು ಮೊದಲಾದವರ ಕಾಲ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಆಯಾ ಅರಸರ ಆಸರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲಸಿದ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಕ ವಾದ ಜನ ಸಮುದಾಯವಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾರಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದೀತು.

"ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪೂರ್ಣವಾದರೂ ಅದರ ಸ್ವರೂಪನೆಂತಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದಂತೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಂತಸ್ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭೂತ, ನಾಗ, ಶಾಸ್ತ್ರಾವುಗಳ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಆ ಭೂತಾದಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಗಣಿಸುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದುದು ಕದಂಬಾದಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಭೂತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೆಯೊದಗಿತುಬಹಿಸ್ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಆಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವ. ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟಿನ್ನಾಚರಿಸ ತೊಡಗಿದರು. ಅದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಲ್ಲೊಂದೋ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹ ಗ್ರಸ್ತ ವಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಆ ಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿನ ಹಲವರಿಗೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಂಟಾದುದರಿಂದ ಅದಂತಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಹಲವರ ವಿವಾಹಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೌಳವ ಪದ್ಧತಿ ನೆಲಸಿರುವುದೂ, ತಂತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗಲೂ ತುಳುವಿನ ಸ್ವರವಿಕಾರವು ಸೇರಿರುವುದೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಶೇಷಗಳು.

ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ತುಳು ಸಂಗೀತ, ತುಳುಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೊಸತಾದ ಸ್ವಕೀಯ ಶೋಧ ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಪಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಂಬ ಹೆಸರೊದಗಬಹುದು.....ನಮ್ಮ ತುಳುವರಾದ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ, ಸಾಳ್ವ, ಮುದ್ದಣ (ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಣಪ್ಪಯ್ಯನವರು) ರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡವಾಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; 'ಕನ್ನಡದ ತಿರುಳ್'ಗೇಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ

ಗರೂ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೌಳವನೆಂಬುದು ಅಖಂಡ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

“ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡುವವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾದ ಹಕ್ಕಿರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ; ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೂ ಭಾಷಾ ರಚನೆಗೂ ಕನ್ನಡ ವಾಚ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಂಗವಾಗುತ್ತವೆ.”

ಅನುಬಂಧ

ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಮಾನವನು ಕಾರ್ಯ ನಿರತನಾದಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಕಾಸವು ಪದೇ ಪದೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತೋರಿ ಬರುವ ಮನೋ ವಿಕಾಸ ವನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳೂ ಜಾತಿಗಳೂ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳೂ ಒಂದೇ ಸಮ ವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದುವು; “ಹಾರುವರೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಹೊಲೆಯರೆಂದು ಕಡೆಯಿಲ್ಲ”

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವವೆನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅರಿಗಿದ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವೆನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದುಬಿಡದಂತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವ ಮನಃ ಪರಿಣಾಮವು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವೂ ಆಚಾರವೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಗಲದಂತೆ ಬೆರೆಕೆಯಾಗಿವೆ. “ವಿಚಾರವು ಬೀಜ, ಆಚಾರವು ಅದರ ವಿಕಾರವಾದ ವೃಕ್ಷ”

ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಈ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪುರಾತನ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಇತಿಹಾಸದ ಇರುಳಿನ ಮೋಗೇರ, ಬಿಲ್ಲವ (ಹಳೆ ವೈಕ) ಮತ್ತು ದನಗಾರರಾದ ತುರುವರ ಜನಜೀವನವನ್ನೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಡವರ (ಅಳುವರ) ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ (ರಟ್ಟರ) ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಶಿಖರದಂತೆ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಗಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಐತಂದ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೂ ಸೇರಿ ಪ್ರವಾಹವು ತೀವ್ರ ಗತಿ ಹೊಂದಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಸರ ಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಯಂತ ಪಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೊಸದುರ್ಗ, ನೀಲೇಶ್ವರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಕರು ನಾಡು (ಶ್ರೀಕರ್ಣಾಟ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ‘ತಿರುಕರು ನಾಡು’ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಾತೃವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ, ತುಳುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗದವರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಯಾಗಿದೆ. ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಬಡಗಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ) ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆಯಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಲೀ, ಮಲಯಾಳ ಶಾಸನವಾಗಲಿ ತಲೆದೋರಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷ ಗಾನ ಪ್ರಬಂಧಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳೂ ಉದಯಿಸಿದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಕಾರರೂ(ದನಗಾರರೂ, ಗೊಲ್ಲರೂ, ಕುರುಬರೂ, ತುರುವರೂ) ಕನ್ನರೂ ಪ್ರಮುಖರು. ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ಈ ಕನ್ನ ಜನರಿಂದೇ 'ಕಂನಾಡು' ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಆದಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ 'ಕನ್' ಅಥವಾ 'ಕಳ್' ಎಂಬವರಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ 'ಕನ್' ಮತ್ತು ಪುಗ್ಗೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ನಾಟ'ರು ಬೆರೆದು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಊಹಿಸಿದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕನ್ನ ಮೂಲ ಜನಾಂಗವು 'ಅಧಿಕಾರ' ಹೊಂದಿದ ನಂತರ 'ನಾಡವ' 'ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ' (ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ) ಜನವಾಯಿತೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸ ಬಹುದಾಗಿಯೂ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಈ 'ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ'ಯಾ'ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ'ಪದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 'ರಹಟ್ಟ' ದಿಂದ 'ರಟ್ಟ'ವಾಗಿ, 'ರಟ್ಟ' ಪದದಿಂದಲೇ 'ರಾಷ್ಟ್ರ'ವೆಂದು ಆ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕೃತವಾಗಿ 'ಕೂಟ'ದೊಡನೆ ಸಮಾನ ಹೊಂದಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ'ವಾಯಿತೆಂಬುದು ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು 'ರಟ್ಟವು' 'ರಾಷ್ಟ್ರ'ದ ತದ್ಭವವಲ್ಲವೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಶ್ವತಥ ಅವರು 'ರಠಿಕ' ರಿಷ್ಟಿಕ, ರಷಕ, ರಟ್ಟಕ ಮುಂತಾದ ಅಶೋಕ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ರೂಪಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ 'ರಾಷ್ಟ್ರಿಕ' ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆಯೆಂದೂ 'ರಠಿಕ'ದಿಂದಲೇ 'ರಟ್ಟ'ವು ಬಂದಿರುತ್ತದೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೂ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಡೆಗೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ. ಕರ್ಣಾಟಕದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಈ ಎರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ತುಲುವ ಪದರುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಭಾಗೋಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನಾಡಿನ ಜನಜೀವನವು ಪುಲ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾದಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಾಯಿತೇ ವಿನಾ, ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀವಿಯೇ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ.

ತಾಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ - 1) ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು (2) ನಾಗಾರಾಧನೆ (3) ಭೂತಾರಾಧನೆ-ಇವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವವಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ರಿಸುವುದುಗಳೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ, 'ಹೆಣ್ಣು ಮೂಲ'ವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ಜನಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದುವು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಾತ್ಸ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ' ಕ್ರಮವು ಇತ್ತೆಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. (ಕುರುಬರು, ಬೇಡರು, ಮಾದಿಗರು, ಹೊಲೆಯರು ಇತ್ಯಾದಿ) ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮೂಲದ ಒಂದು ಅವಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಸೋದರಮಾವನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಮಾರಂಭ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇದು ಅಖಿಲ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

'ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಧಾನ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (Matri-achate) ಎಂದರೆ 'ಹೆಣ್ಣು ಮೂಲ'ವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂತಾನ (ವಂಶ) ಪಾರಂಪರ್ಯವು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಬರುವುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನ ಕುಟುಂಬವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಕುರುಬರು, ಬೇಡರು, ವಡ್ಡರು, ದಂಬರರು, ಮಾದಿಗರು, ಹೊಲೆಯರು—ಇವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಂಗಸಿನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಕುಟುಂಬವು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನೆನಪಾಗದಿರಲಾರದು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಆದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ವಧುವಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ವಧುವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು." (Mysore Gazetteer Vol. 1—Edited by C. Hayavadana Rao)

ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲಾರದು. ಡಾ. ಸಲೆತ್ತೂರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 1441ರಿಂದ 1444ರ ವರೆಗೆ ತುಳುವವಲ್ಲಾಳಿದ ಕುಲಶೇಖರನು 1444 ಕ್ರಿ.ಶ.ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಸೋದರಿಯಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ (ಅಲೂಪ ವಂಶ) ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಶ. 1506ರಲ್ಲಿ

ಕೆಳದಿಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಚೌಡಪ್ಪ ನಾಯಕನು 'ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿ'ಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಶಾಸನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನೂನಿನ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿದನು. "ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಬರಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದ 'ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿ' ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜರುಗಳ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಅಲೂಪರಾಜರುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಳದಿಯ ರಾಜರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಹೀಗೆ 16ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು."

Castes and Tribes of Southern India ಎಂಬ ಥರ್ವೆನರರ ಮೊದಲಭಾಗದ ಪುಟ 153-154ರಲ್ಲಿ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅಳಿಯಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಳೆ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿ. ಶ. 1840ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪೂರ್ವಾಯೋದೂ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಮೋಸಗಾರರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಗಳು ಆದರ ನಕಲಿಂದೂ, ಕೈಬರಹದ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಕತೆಯ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೊಂಡುದೆಂಬ ಊಹೆಗೂ ಎಡೆ ಇದೆ.

1] ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿದೇವತೆಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದುದು,

2] ಗಂಡಸರಿಗೆ ದತ್ತಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರುವುದು.

3] ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ 16 ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಜಾತಿವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. (ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ Mysore Gazetteer ನ ಒಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ Pre-marital Communism ಮತ್ತು Post marital Licence ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಎಂಬ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು)

ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆನೂ ವಿಶೇಷದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಲು ಇದ್ದು ದಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತದ ಆದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರವಲ್ಲಿದ್ದುದು. ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಗಜಾತಿಯ ಪಂಗಡವು ಹಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿವೆ. ಈ ನಾಗಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಪವೇ ಲಾಂಛನ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ 'ಮಣಿ' ಕುಲ, ಈ ಕುಲವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಊರಹೆಸರುಗಳು ಮಣಿಪುರ, ಮಣಿಲ, ಮಾಣ್ಣೂರು, ಮಣಿ ನಾಲ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಮಾಣಿ. 'ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 'ನಾಗನ'

(ಸರ್ಪ) ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವುದಾದರೂ, ಈ ನಾಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದೊಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ “ಸ್ಕಂದ ನೆಂಬ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನನ್ನು ನಾಗ (ಸರ್ಪ) ರೂಪದಿಂದ, ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ’ನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇತರತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ-(i) ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಊರೂರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಾಸ್ತಾವು’ಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಾಗರೂಪಿಯಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ವಿಗ್ರಹಗಳು; (ii) ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಬಳ್ಳಮಂಜ, ಕಾಡುಕುಕ್ಕೆ, ಕುಡುವು’ ಮೊದಲಾದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೆಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವುದು ನಾಗ ವಿಗ್ರಹವೇ; ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಾ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾವಧಿಯ ರಥೋತ್ಸವವಾಗುವುದು ಮಾರ್ಗತೀರ ಶುಕ್ಲಷಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಂದಷಷ್ಠಿಯದಿನವೇ. (ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ’ ಎಂದಲ್ಲದೆ ‘ಸ್ಕಂದಷಷ್ಠಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ); (iii) ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ‘ರಾಹು’ ಎಂಬ ಗ್ರಹದ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ದಾನಮಾಡುವುದು ‘ನಾಗ (ಸರ್ಪ)’ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೆಂಬ ಸ್ಕಂದನನ್ನು; (iv) ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ’ನೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ; ಆದರೆ ಆತನ ವಿಗ್ರಹವು ಸರ್ಪರೂಪಿಯಲ್ಲ ನವಿಲನ್ನೇರಿರುವ ಆರು ಮೋರೆಯದು (ಮಯೂರಾಸನ-ಷಣ್ಮುಖ) (V) ‘ಆತಾವರ ದೈಯೊಂಗುಳಿ ಪಾಡ್ಡನ’ ಎಂಬ ತುಳು ಭೂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೆರ್’ ಎಂದಿದೆ; ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ‘ಕುಕ್ಕೆ ಸಟ್ಟಿ’ ಅಥವಾ ‘ಕುಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠಿ’ ಎಂದೇ; ಕುಕ್ಕೆ ಎಂಬ ತುಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಮಗು’ ‘ಮಗ’ ಎಂದರ್ಥವು. ಅದುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಕಂದನ ‘ಕುಮಾರ’ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಚ್ಚ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ರೂಪು; ಹೀಗಾದುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೆರ್ ಎಂದರೆ ಸರ್ಪ (ರೂಪ) ನಾದ ಕುಮಾರ ದೇವರು’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.” (ಇತಿಹಾಸದ ಇರುವಿನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು-ಎಮ್. ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಮಂಜೇಶ್ವರ.)

ನಾಗಬನಗಳಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕಾವು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ‘ಕಾವು’ ಎಂಬೀ ಶಬ್ದವು ಬಹುಶಃ ಉಪ್ಪವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಬದಲಲ್ಲಿ ‘ನಾಗಬನ’ವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾವು ಶಬ್ದದ ಹಿರಿತನವು (ಪ್ರಾಚೀನತೆಯು) ಕಾವೂರು, ಕಾವಾಡಿ,

ಕಾವು, ನಾಯಕಾವು, ನಾಗಕಾವು ಇತ್ಯಾದಿ ಊರ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲ ಕವೂ, ಕಾವಕ್ಕೆ, ಕಾವಮ್ಮ, ಕಾವು ಎಂಬ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲ ಕವೂ ಉಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಾಗನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ಕಳ, ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 'ನಾಗಮಂಡಲ'ವೆಂಬ ಸೇವೆಯು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ) ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಕುರುಹಿಗಿಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳು. ತುಳುವದ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮ, ನಿಯಮಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುವುದು ವಿಹಿತವಾದರೂ ಇದು ತುಳುವರದ್ದೇ, ತುಳುನಾಡಿನದ್ದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರಲ್ಲಿ, ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. (ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ) ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಪೂಜರು ಅವರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬಹುದೆ ವಿನಾ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. "ಹೀಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಯು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಂದೂ ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ, ಸತ್ಪುರುಷರ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಗಳು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಭಜಕರರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತೆಂದೂ, ಈ ಮೂಲ ಭಾವನೆಯೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿತೆಂದೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ವಿಚಾರವುಂಟಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆಯೊಡತೆಂದೂ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ, ಅತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಬೆಳೆಯಿತೆಂದು ಎಣಿಸಬಹುದು."

ಅಂತೂ ಇಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತಗಳಾಗಲೀ, ದೈವಗಳಾಗಲೀ ವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದಿಂದ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಯು ಸುವ್ಯವ

ಸ್ಥಿತವಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಅನೇಕ ದೈವಗಳ ಪಾಡ್ವನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಘಟ್ಟ ದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವುಗಳಲ್ಲವೆಂದೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಗಡಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆಬಂದು ನೆಲಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳೊಡನೆ ಈ ದೈವಗಳು ಬಂದುವೆಂದೂ, (ಅರ್ಥಾತ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಜನರು ತಂದರೆಂದೂ) ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ದೈವಗಳ ಮೂಲದ ಪಾಡ್ವನದಲ್ಲಿ (Origin of the Devils or Bhutas) ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರನು ಈ ದೈವಗಳನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ, ಕೆಲವು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಬಂದುವೆಂದೂ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ, ಈಗಿರುವ ಭೂತಾರಥನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಿಂದ, ಉಂಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತದೆ ವಿನಾ, ಹಳೆಗಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, (ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮವು ಕದಂಬ ಅರಸರಿಂದ ಸುವ್ಯಸ್ಥಿತಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು - ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತಿಕರ ವಾದ ಆಧಾರಗಳು ದೊರಕಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ)

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು 'ತೆಂಕನಾಡು' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'ತುಳುನಾಡು' ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ 'ಭೂತಪೂಜೆ'ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೆ ದುದು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳುದಾಗಿದೆ.

"ಈ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೂಲ ಧರ್ಮವಾದ ಭೂತ ಪೂಜೆಯೂ ಇದೆ. ಭೂತಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಏನಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತೀ ಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವನ್ನು ದೇವೀಕರಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಿಕೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ 'ದೈಯ್ಯೊಂ' (ಗಳು=ದೈವ(ಗಳು) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಭೂತಗಳೂ (ಉದಾ:-ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಜಾರಂದಾಯ, ಮಗ್ಗಿಂದಾಯ, ಕಲ್ಯಾಡೆ, ಕೋಟೆ-ಜಿನ್ನೆಯ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಭೂತಗಳೂ (ಉದಾ:-ಉಳ್ಳಾಪ್ಪ, ಜುಮಾದಿ, ಕಲ್ಲುಡಿ, ದೇಯಿ ಬೈದೈದಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇವೆ; ಈ ದೇಶದವೂ (: - ಮಗ್ಗಿಂದಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇವೆ, ಗಟ್ಟಿದಸೀಮೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುವೂ (ಉದಾ:- ತೊಡಕಿನಾರ್ ಇ.) ಇವೆ; ಇಲ್ಲಿ ಯವೇ ಆಯಾ ಊರುಗಳ ಕೆಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತು ಭೂತವಾಸವೂ (ಉದಾ:- ಕೋಟೆ ಜಿನ್ನೆಯ, ಕಾಂತುನೆತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇವೆ; ಕೆಲವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಎರ ಕೊಂಡುವೂ (ಉದಾ:- ಜುಮಾದಿ=ಧೂಮಾವತಿ; ಪಂಜುರ್ಲಿ=ವಾರಾಹ; ಚಾವುಂಡಿ= ಚಾಮುಂಡಿ.) ಇವೆ. ಅಶ್ವಂತ ಪ್ರಾತ್ಯಾಲದವು, ಅಂದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ

ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನವಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಗುಡಿಗಳುತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಊರಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂಡಿ ಇರುವ 'ಸಾನ' (=ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಭೂತದ ಗುಡಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಎಳೆಯುವ, ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 'ಆಯನ' (=ಉತ್ಸವ) ಗಳು ಆಗುವುದುಂಟು; ಆ ಆಯನಕ್ಕೆ 'ನೇಮ' ವೂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆಂದು ಆ ಭೂತಗಳ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸುವ ಪಾಡ್ದನೆ [=ಪ್ರಾರ್ಥನೆ]ಗಳೆಂಬ ವಚನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಆಮಾ ಭೂತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ತೂಳು ಬಂದವನ ಬಳಗದವರು ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯುಂಟು ಅಥವಾ ಇತ್ತೆಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಯಿದೆ. ಆ ಪಾಡ್ದನ ಗಳಲ್ಲಾದರೂ, 'ಪಳ್ಳಿ' ಎಂದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಸೀದಿಯ ಹೆಸರು, 'ಮಕ್ಕ' ಎಂದು ಅರಬಸ್ಥಾನದ ಮಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣದ (Mecca) ಹೆಸರೂ, ಚಾಕಿರಿ [=ಸೇವೆ] ಮೈದಾನ [=ಬಯಲು], ಸುಲ್ತಾನ = ಅರಸು; ಕ [ಖ] ಜಾನೆ = ಬೊಕ್ಕಸು; ಅಂದಾಜ [=ಅನುಮಾನ], ಖಲಾಸಿ [=ಹಡಗಿನ ಆಳು] ಎಂಬ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅರಬಿ, ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಗಳ ಶಬ್ದಗಳೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪರಂಗಿಬಾಳಾ [=ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷರ? ಬ್ರಹ್ಮ], 'ನಾಲ್ಕಾರ್' ಪರಂಗಿ ಮುಕ್ಕಾ ಲಿಗೆ [=ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಕುರ್ಚಿ], ಪರಂಗಿವೇಟೆ = ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿಯ ಆರ್ಕಾಡ ಎಂಬಗ್ರಾಮದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ 'ಫರಂಗಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೭-೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಂದಿನಿಂದ ಪರಂಗಿವೇಟೆ ಈಗಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದ ಇತ್ತೀಚೆಯ ಶಬ್ದಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪಾಡ್ದನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೂ, ಅತ ಏನ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭೂತಗಳ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೂ ತಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ." ಅಂತೂ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಮಾಜ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏರಿತೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಭೂತಾಂಧನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಲ್ಲವಾದರೂ, ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಗತಿಹಿಟ್ಟುಗ ಅಶೌಚವಾದ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೇರವು ಆನವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈವಗಳಿಂದುಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಉಪದ್ರವದ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆಯು ಜೋಯಿಸ ಭಟ್ಟರ 'ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಆಗುವ ನಿಯಮವೆಂಬುದು ಪಾಡ್ದನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಯು 'ಕೋಲ' (Devil-Dance), 'ನೇಮ' (ನಿಯಮ Annual celebration) ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಂದು ಅನ್ನಬಹುದು.

ತುಳುನದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಭೂತಗಳು 'ವಿವ್ಯಜ್ಞೋತಿ'ಗಳಾಗಿದ್ದುವು ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಹಲಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕವೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವೂ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವೂ ಆಗಿರುವ ಸಮಾರಂಭಗಳು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆವ ಪರ್ವಾಯ, ಪಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಡಕ್ಕಿ ಬಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆವ 'ನಡಾವಳಿ' ಎಂಬ ಉತ್ಸವ, ಕವತಾರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯಡ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ತರದ 'ಆಯನ' ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾದ ನಂತರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜರಗುವ ಕಂಬಳ (ಕೋಣಗಳನ್ನು ನೀರಿರುವ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆವ ಕೋಳಿ ಅಂಕ-ಇವುಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುವುಗಳಾಗಿವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮತ್ತು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದುದು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ.

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾಕರಣ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದವಶ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನೆರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಜನಾದರಣೆಯರಾದರೇ ಏನಾ ತುಳುವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಲ್ಲಿ ಜನನದಿಂದಾರಂಭವಾಗಿ ಮರಣದ ಅನಂತರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ತನಕದ ಯಾವತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಶಾಚದಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗಲೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವೀಯುವುದು ಅವು ಧರ್ಮ ಪ್ರೇತ್ಸಗಳೆಂದೇ ಏನಾ ಬೇರಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವರ್ಗಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ದೈವವಿದೆ (ಭೂತ). ಆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸೇವೆಯಾಗಲೀ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಚಾಕರಿಯಾಗಲೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಹೊರತು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಕೆಡುವು

ದೊಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾಲದಿಂದಾರಂಭವಾಗಿ ಇತ್ತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆದರ್ಶ ಜೀವನದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿ ಸಿತೋ ಅಷ್ಟೇನಮ್ಮ ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಗೊ ಳಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೈವವಿದೆ. ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕದೈವ. ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೋ ಅಷ್ಟೇ ಹವಿರ್ಭಾಗ ಈ ದೈವ ಕ್ಕೆ ಯಾ ಭೂತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು. ಅನೇಕ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳಾದುವು. ಅಲಡೆಗಳು (ಅಲಿನ ಎಡೆ—ಇಲ್ಲಿ ನಾಗ ಮತ್ತು ಭೂತಗಳ ಆವಾಸ) ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಾದುವು (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಗ, ನಂದಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ—ಸಂಚದೈವಗಳ ಸ್ಥಾನ) ಪಾತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು (Oracular Con- sultations). ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳ ಪಾಡ್ಡನ (ಪಾರ್ಡನ) ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಗಳೇ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪುನಶ್ಚರಣೆ. ಆದರೆ ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳೂ, ಕಥನವೂ ಪ್ರಚಾರ ದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ದೈವಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಾಹಾರ ಅವಶ್ಯವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಕೊಡದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿ ಸಲು ಜೈನ ಧರ್ಮವೇ ಕಾರಣ. ತುಳುವದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವಲಂಭಿಗಳೂ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡ ಬೇಕಾಯಿತು. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯೂ (ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ), ಈಶ್ವರನೂ (ಬೀರ) ತುಳುವದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವತಗಳು. ಒಂದು ತುರುಕಾರರಿಗೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಟರಿಗೂ (ಒಕ್ಕಲೆ) ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುವುಗಳು.

ತುಳುವದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸೂಚಿಸ ಬಹುದು. ತುಳುವದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಭೂತಾರಾಧಕನೂ ಅಹುದು; ಆಗಮೋಕ್ತ ಪೂಜಾವಿಧಿ ನಡೆಸುವವನೂ ಅಹುದು; ಆಗಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಕೊಡದವನೂ ಅಹುದು; ವೇದಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲವನೂ ಅಹುದು; ಮಾಧ್ವ ಮತಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವೀರವೈಷ್ಣವನಾಗಿರದೆ, ಶೈವಚಾರ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ತೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನೂ ಅಹುದು.

ಮಾಧ್ಯ ಧರ್ಮವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮತೀಯ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಗಮ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ತುಳುವದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆನ್ನು ಬಹುದು.

೦೦ ೦೦ ೦೦ ೦೦

ಗಾದೆಗಳ ಮೂಲಕ ತುಳುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಗಾದೆಗಳು ಸತ್ಯದ ಅರ್ಥಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಲಿಗೆ ತರಬಲ್ಲವು. ಅವುಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಯಾ ಜಾತಿಯ ಯಾ ವರ್ಗದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದಿರುವುದಾದರೂ, ಈ ಸಂಗಡಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳಾವುವು ಎಂಬವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. “ಸಂದ ಭೋಜನವಾಗಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅನುಭವ ಪ್ರಪಂಚವೊಂದನ್ನು ಚೊಕ್ಕವಾದ ಪುಟ್ಟ ‘ನೊಹರೆ ವಾಕ್ಯ’ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾದೆಯು ಹೇಳುವುದು. ಈ ಗಾದೆಯು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಜನತೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು” ಅಂತೂ ಗಾದೆಗಳು ಅನುಭವದ ತಿರುಳು ಎನ್ನಲಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

1 ಒಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಲಿನವು ದಂಡೊಗು, ಬ್ರಾಣೆ ಮಲ್ಲಿನವು ಸಿಂಡೊಗು, ಮನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿನವು ಹೆಂಡೊಗು.

Mean: The Bants' earning is spent on law suits, the Brahmins' earnings on ceremonies the Holeyas' on drinks.

ಕನ್ನಡ:- ಸೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದಂಡಕ್ಕೆ, ಭಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಡಕ್ಕೆ, ಹೊಲೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಡಕ್ಕೆ.

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಾದೆ ಒಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ಗಮನೀಯವಾಗಿದೆ.

The Brahmin earns for Sradhas, the Holeyas for drink and the Vokkaliga for the fine.

2. ಬಂಟಿರ್ ಪೋಯಿನವುಳು ನ್ಯಾಯ ತಪ್ಪಂದ್, ಮಡೆಂಜಿ ಪೋಯಿನವುಳು ಕಳಂಕ್ ತಪ್ಪಂದ್.

Mean: Where the Bants are, there is quarrel, where the Madenji fish is, there, is selt.

3. ಬಂಟಿ ಅಬ್ಬರ, ತೇವು (ಸೇವು) ಗೊಬ್ಬರ

Mean: The Bant's loud cry (noise), the manure of Arum Colocasia.

4. ಬಂಟಿರಲ್ಲಿ ತಂಟಿ ಹೆಚ್ಚು, ಕುಂಟಿರಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಹೆಚ್ಚು.

Mean: The Bant's are quarrelsome; Dwarfs are proud.

5. (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಒಂಜಿ ಉಣಸ್‌ಗ್ ಐನ್ ತಾರ್ ದಾಂಟ್‌ದ್ ಪೋನಲ್ಯ.

ಕನ್ನಡ:- (ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು) ಒಂದು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದಂತೆ.

Mean: Like the Brahmin crossing five rivers for a meal.

6. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭೋಜನಪ್ರಿಯಃ

Mean: The Brahmin is for good meal.

7. ಬೆನ್ನಿ ಒಕ್ಕಲ್ಮಿಗ್

Mean: Agriculture is for the cultivator (here Bant who is known as Okkelme)

ಇದೇ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಗಾದೆಯು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿದೆ.

Agriculture not done by a Vokkaliga is no Vokkaliga.

8. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೊ ಚಾಕ್ರಿದಾಯ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಗಾಣದಾಯನೊ ಬೋರಿ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ.

Mean: Never a Brahmin's servant, never a Ganiga's bull.

9. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ, ಬಂಟೆ, ಬಿರುವೆ ಸೇರಂದೆ ಕೊನಿ ಅವಂದ್

Mean: For a murder, a Brahmin, a Bant and a Billava are Privy.

10. ಕಾಡ್ ಸೊರ್ಕಿನವುಳು ಏಡೆನ್ ಬುಡೊಡು, ಊರು ಸೊರ್ಕಿನವುಳು ಕೊಂಕಣನ್ ಬುಡೊಡು.

Mean: Where the forest is fat (thick), you must put the goat, where a village is prospering you must let the Konkana's go in.

11. ಕೊಂಕಣೆ ಲಾಭದಾನ್ತೆ, ಬೊಳ್ಳೊಡು ಪೋವಯೆ

Mean: A Konkana'stha will not be carried away by the flood without Profits

ಇದೇ ಗಾದೆಯು ಕೋಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

The Chetty never enters the flood unless there is a profit for the trouble.

12. ಮಾದಿಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಣಸ್ ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ದಾನೆ?

ಕನ್ನಡ: ಮಾದಿಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೇನು?

Mean: What profit has a Brahmin of a dinner in a madiga's (cobbler's) house?

13. ಬಿರುವೆರೆಡ್ ಇರುವೆರ್.

Mean: Two men among the Billavas (Billavas are always divided)

14. ಇರ್ಲ ಇಪ್ಪಡ, ಒರ್ಲ ತಪ್ಪಡ.

Mean: The Acharis are always on the subsistence level; a living hand to mouth.

15. ಆಚಾರಿ ಮರಕ್ ಮಾರಿ, ಬೆತ್ತದ ಕೊಡಿ ಬೆರಿಕ್ ಮಾರಿ.

Mean: The Achari always forestalls danger to a tree and the top of a cane to the back.

16. ಮಡ್ಯೊಳನ ಪುಣ ಪಿದಾಯಿ ದೀನಗ ಗೊತ್ತು.

Mean: The position of a washerman will be known when his dead body is taken out (for he will not have even a piece of cloth belonging to him to cover his corpse) ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ 'The Agasa is always with his master's finery' ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.

17. ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮ

Mean: One Poojari (Billava) is equal to two men (in strength)

18. ಮನ್ನಗ್ ಮುಟ್ಟಲೆದ ಪನೆ ಅಜರೊಡ್ಲೆ ನೆಂಪಿಜ್ಜ.

Mean: A Holeya's gratitude lasts only for a period for drying up the moisture of his hat (made of leaves)

19. ನಲ್ಕಿದಾಯನ ತೆಲ್ಕಿ, ಪಗಲೆನ ತೆಲ್ಕಿ.

Mean: The smile of a devil-dancer is like the smile of a crocodile

20. ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರ್ಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ

Mean: It takes a year for a Kumbara but a minute for a stick.

21. ಅಕ್ಕಸಾಲೆ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಕಿವಿ ನೋವಿಲ್ಲ.

Mean: There won't be pain, if the goldsmith is to pierce the ear.

22. ಬಂಗಾರ್ತ ಬೇಲೆದಾಯಗ್, ಆಯನೊ ತಂಗಡಿನೊ ಅತ್ತಡ ಅಪ್ಪನೊ ಬಂಗಾರ್ಡ್ ಗೆಕ್ಕಂದ್ ಬಲ್ಲ.

Mean: The Akkasali will not scruple to take from the gold given to him by his sister or mother.

23. ಕೋಮಟಿಗ ಕೊಡ; ಬಣಜಿಗ ಬಿಡ.

Mean: A Komati will never give and a Banjiga will never leave

24. ಹಸಿದ ಹಾರುವವನನ್ನೂ, ಉಂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗನನ್ನೂ ಕೆಣಕ ಬೇಡ.

Mean: Don't provoke a Brahmin who is hungry and a Vokkaliga who has taken food.

25. ಜಾಡನಾದರೂ ನೋಡದೆ ನೇಯಲಾರ.

Mean: Even a weaver (Jeda) will not weave without observation.

26. ಈ ಒಂಜಿ (ಒರಿ) ವಾ ಓಡಾರಿಯ?

Mean: What a Vodari are you? (What a dull headed fellow you are!)

27. ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಅಭರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಗೊತ್ತು, ಮಡಿ ವಾಳನಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡವರು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತು.

Mean: The Akkasale knows whose ornaments are made of gold and the Agasa knows the poor of the Village.

28. ಈ ದೋಲು ಗುದ್ದಿರೆ ವೊ (ನೀನು ದೋಲು ಬಡಿಯಲು ಹೋಗು)

Mean: Do the work of beating the drum which work is done by the Koragas

29. ಜೈನಗ್ ನಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ (ಇಜ್ಜಿ)

A Jaina is friendless.

30 ಸಾಲ್ಯೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾದ್ ಹಾಳಾಯೆ; ಸೆಟ್ಟೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಂದೆ ಹಾಳಾಯೆ

Mean: A Sale is ruined by separating from his party, while a Chetty is from having one.

31. ದಿಕ್ಕನ್ ನಂಬುದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಡ.

Mean: Never engage in agriculture depending on the word of a Holeya.

32. ಮರಕಲೆರ್ ಮದಪ್ಪಯೆರ್.

Mean: The Marakala's (Fishermen) will not forget (i. e. they are ever grateful and truthful)

ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು

1. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖ: ಪರಣಾರ್ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಕವಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ತುಳುನಾಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಸಂಘಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಿ. ಶ. ಒಂದನೆಯ ಶತಕದಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಶತಕದ ತನಕ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

2 ಕಲ್ಬರಹದಲ್ಲಿ (Epigraphy) ತುಳುನಾಡಿನ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖ: ಬಳಗುಳದ ಹೋಬಳಿಯ ಬಲ್ಮುರಿಯ ಅಗರ್ವೈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆಯ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 'ತುಳುವಂ ಕೊಂಕಣಮೈಯೈ' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ ರಾಜ ಚೋಳ ದೇವನ 28ನೆಯ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸರಿಯೊಪ್ಪುವ ಪರಿಧಾವಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಶಕ ವರ್ಷ 934-ಕ್ರಿ.ಶ. 1012 (E.C.Vol. III)

3. ಕಲ್ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಳುಪರ (ಅಳುವರಸರ) ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖ: ಕದಂಬ ಅರಸನಾದ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥವರ್ಮನ ಹಲ್ಮಡಿಯ ಸುಮಾರು 450 ಕ್ರಿ.ಶ.ದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ (ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು) 'ಅಳಪಗಣ ಪಶುಪತಿ ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. (E.C.Vol XI) ಶ್ರೀ ಕುಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿಂದ 'ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ' Sources of Karnatak History Vol I' ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಅಳಪಗಣ ಎಂದರೆ ಅಳುಪ ಕುಲವೆಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನವು ಸಂದೇಹ ರಹಿತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತುಳುವನು 'ತುಳವ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ 'ಅಳಪ' ಎಂಬುದು 'ಅಳುಪ' ವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದೆನ್ನ ಬಹುದು.

4. ಕಲ್ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಸರು 'ಅಳುಕ'ವೆಂದಿದೆ. ಇದು ಬಾಡಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯವಂಶದ ಮಂಗಳೇಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಮಿಯ- ಕ್ರಿ. ಶ. 602 ಮಹಾಕೂಟ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಜಿನಸೇನನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಹಾ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೂಟಸ್ಥಾನಾಳಿಕ' ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಡವೇ ಇರಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ 'ಪ್ರಕುಂಚ ಹೃದಯ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಅಳುವ'

ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Sources of Karnatak History ಪುಟಗಳು 26, 36 & 37 & 75)

5. ಕ್ಲೋಡಿಯಸ್ ಪ್ರೊಲೆಮಿ ಎಂಬ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಒಲ್ಟಾಖೋರಾ' ಎಂಬ ಊರು 'ಆಲ್ಬರಖೇಟ' [ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಾ ತುಳುನಾಡು] ವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೊಲೆಮಿಯ ಕಾಲವು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. 140 ಹಾಗಾದರೆ ಅಳುವರು (ಅಳುವರು) ಕ್ರಿ. ಶ. ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. [S K-H. ಪುಟ 4]

6. 'Periplus Mari Erithreaca' ಎಂಬ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ 70ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ 'ಮಂಡಗೋರಾ' ಮತ್ತು ಕ್ರಿ. ಶ. 140ರ ಸುಮಾರಿನ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರೊಲೆಮಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ನಿಕ್ರಾ' (Nira) ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ತುಳುವದ 'ಮಂಗಲೂರು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (S.K.H. Vol 1 & 2)

ಈ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತುಳುವವು ಯಾ ತುಳುವದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕ್ರಿ ಶ. ದ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

7. ಅಳುವರಸರ ತುಳುವದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದೆಂದರೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಸೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಕಂಡವಮರಸನ ತೇದಿಯಲ್ಲದ ಶಾಸನ. ಲಿಪಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಧರಿಸಿ (Palaeography) ಈ ಶಾಸನವು ಕ್ರಿ. ಶ. 7ನೆಯ ಶತಮಾನದ್ದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ (A. R. for 1931-32 of Madras Presidency)

8. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ಬಂದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. 694) ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಮಗನು ಮಾಡಿದ ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವರನ್ನೂ, ಗಂಗರನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಿ ಅವರು ಪುರಾತನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ (E. C. Vol. XI No. 66)

9. ಅಳುವಖೇಡದ ವಿಸ್ತಾರವು ಸೇರಬ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಗೋವಿಂದರಸನ ಕ್ರಿ. ಶ. 800ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ||ಬನವಾಸಿ ಮಂಡಲ ಮನಾ ಸಮುದ್ರಾನ್ತ ರಾಜಾದಿತ್ಯರಾಸರ್ ಆಳೆ| ಅಳುವಖೇಡ ಮರುಸಾಸಿರನು ಮಾನ್ ಚಿತ್ರ ವಾಹನ ನಾಳುತ್ತಂ....|| ಆಳ್ವಖೇಡ 6000 ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. (E. C. Vol VIII) ಬನ

ವಾಸಿ 12,000ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಹುದಾದ ಹಿಂದಾದ ಘಟಕವು ಅಲ್ಪವೇ. ಉಳಿದವುಗಳು ಕೊಂಕಣ 900, ಸಾವಿಮಲೆ, ಸಾಂತಳಿಗೆ 1000, ಹೈವೆ 500"(S. K. H. Vol I ಪುಟ 8 ಮುನ್ನುಡಿ)

10. ಅರಸಿಕೆರೆಯ No. 55 ಕ್ರಿ. ಶ. 1143ರ ಶಾಸನದಲ್ಲೂ, No. 220 ಕ್ರಿ. ಶ. 1178ರ ಶಾಸನದಲ್ಲೂ 'ಅಲ್ಪರವೇಡ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

11. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಳುವರ ಶಾಸನಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಾಗೂ ಹವಾ ಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿರಿಣಾಮದಿಂದಲೂ, ಜನರ ಅಜ್ಞಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವುಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ರೂಪುಗೆಟ್ಟಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ತುಳುವದ ಚರಿತ್ರೆಯು ಇನ್ನೂ ವಿಷದವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅಳುವರ ಶಾಸನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕಿವೆ: ಮಂಗಳೂರು, ಕದಿರೆ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಕಾಪು, ಉದಿಯಾವರ, ಬಾರಕೂರು, ಬಸರೂರು, ಕುಂದಾ ಪುರ, ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಕೋಟೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕೋಟೆ, ಬೈಂದೂರು, ಉಪ್ಪುಂಡ, ಹಂದಾಡಿ, ಹಾನೆಹಳ್ಳಿ, ವಾರಂಬಳ್ಳಿ, ಮೂಡನಿಡಂಬೂರು, ಕುತ್ತಪಾಡಿ, ನೀಲಾವರ, ಪುತ್ತಿಗೆ, ವಾರಂಗ, ಪೊಳಲಿ, ಇರುವೈಲ, ಕುಮ್ಮುಕೋಡು, ಪಾದೆ ಬಿಟ್ಟು, ಹೇರಾಡಿ, ವಡ್ಡಸೆ, ಬನ್ನಾಡಿ. ಅವಸೆ, ಕುಂಜೂರು, ಬೆಳ್ಳರಪಾಡಿ, ಕಾದಿಗ್ರಾಮ, ವೆನ್ನಂಕಿಲ, ಹಾವಂಜೆ, ಪಾದೂರು, ತಾಳ್ಕೋಡು (ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು), ಶಿರಾಲಿ (ಭಟ್ಟಳ), ಇಡಗುಂಜೆ (ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು), ಅನ್ನೇಷಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಆಸ್ಪದ ವಿದೆ (A. R. of Madras Presidency and Karnatak Inscriptions Vol III Part I)

12. ವಿಜಯನಗರದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಳುವರಿಂದ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

[Before the advent of the Vijayanagara rule, the West Coast was subject to the administration of the Alupas from the earliest period of Karnataka history, though they paid nominal homage to the then ruling sovereign. It is interesting to note that the South and North Kanara districts present a different cultural basis in which the life of the people was moulded. The phraseology and nomenclature of the administrative institutions are different from those of the up-country though their functions were similar in character.]

K. I. Vol. I Int. XII-XX ಇದು ತುಳುವದ ರಾಜಕೀಯ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆಳು ಪರಸರು ಪಾಂಡ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳುಪೇಂದ್ರ ದೇವ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ರಾಜ್ಯವು ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸನಾದ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳ III ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂರನೆಯ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳನು ಆಳುಪ ವಂಶದ ಚಿಕ್ಕಾಯಿತಾಯಿ ಎಂಬವಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು (Madras Epigraphical Reports 1923, para 50 and 1932, para 31) ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಆಳುಪರು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೂ ಕಾಗಣವಾಯಿತೆನ್ನು ಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಮೂರನೆಯ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳನು ಪಾಂಡ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆರಿಯ ಬಸವ ಶಂಕರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ಧರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪಿಟ್ಟುಪೊಂಬುಚ್ಚದ ಸಾಂತಾರ ಕುಲದೊಡನಾದ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಆಳುಪರು ಜೈನಮತ ಪೋಷಕರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

13. ಶಾಸನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳುಪರ ಹೆಸರಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೂಪಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಳುವರಸರ್, ಆಳು ಅರಸರ್, ಆಳುಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಳ್ವೇಂದ್ರ ಇವುಗಳು ಹೊರತಾಗಿ ಅಲೂಪವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅಲುಪವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

15. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಾಸನಗಳ ಒಕ್ಕಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ : —

I) ತುಳುವಂ ಕೊಂಕಣ ಮೆಯ್ತೆ ತಾಳ್ತಿದುಮಲೆಯಂ ಬೆಂಕೊಣ್ಣ (E. C. Vol. III Date, 1012 A. D.)

II ತುಳುದೇಶಂ ಚಂಗ ಭೂಪಾವನಿನಿಗಳ್ ಬಯಲು ನಾಡು ಕೊಂಗೊರ್ವಿ ನಾಳಸ್ತಳ ಮುದೈತು ಚೋಳ ಭೂಮಂಡಳ...(E. C. Vol V Date : 1155 A. D.)

III ತುಳುದೇಶ ಚಕ್ರಂ ಗೊಟ್ಟಿಂ ತಳವನ ಪುರ ಮುಚ್ಚಂಗಿ ಕೋಳಾಲ ವೇಳುಂ ಮಲೆ ವಲ್ಲೂರ್ಕಂಚಿಕಣವಸುವ ಹಳಿಯ ಘಟ್ಟಿಂ ಬಯಲ್ನಾಡು ನೀಳಾ ಚಳದುರ್ಗಂ (E. C. Vol V Date: A. D. 1173)

IV ತುಳುದೇಶಂ ಚಕ್ರಗೊಟ್ಟಿಂ ತಳವನ ಪುರ ಮುಚ್ಚಂಗಿ ಕೋಳಾಲ ವೇಳುಂ..... (E. C. Vol V Date 1160 A.D.)

V ಶ್ರೀಮತ್ತಿಭುವನಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಳಹೊಯ್ಸಳ ಕೊಂಕನಾಡುಳ್ಳವೇಡ ಬಯಲ್ನಾಡ ಕಾಡಂ ಸಾವಿ ಮಲೆಯಿಂದೊಳಗಾದ ಭೂಮಿಯೇಮಂ.....(E. C. Vol Date. A. D. 1101)

VI ಶ್ರೀಮತ್ತಿಭುವನಮಲ್ಲ ವನಯಾದಿತ್ಯಪೂಯ್ಯಳಂ ಕೊಂಕಣದಾಳ್ವ
ಖೇಡದ ಬಯಲಾಡ ತಳೆಕಾಡ ಸಾವಿಮಲೆಯನೊಳಗಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಮಂ
(E. C. Vol VI Date 1103A. D)

VII ಭುಜಬಳವೀರ ಗಂಗ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ಹೊಯ್ಸಳ ಪ್ರತಾಪನಾರ
ಸಿಂಗದೇವರು ಮೂಡಲು ನಂಗಲಿ ತೆಂಕರಾಮೇಶ್ವರ ಸಡುವಲಾಳ್ವರಖೇಡ ಬಡಗ
ಹೆದ್ದೊರೆ ಪರಿಯಂತಂ ಗಂಗವಾಡಿ 96,000 ಮಂ (E. C. Vol V—ಅರಸಿಕೆರೆ
Date 1143 A. D.)

VIII ಶ್ರೀಮತ್ತಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ತಳಕಾಡುಗೊಂಡ ಭುಜಬಳ ಪ್ರತಾಪ
ಹೊಯ್ಸಳ ನರಸಿಂಗದೇವ ಪ್ರತಿವೀರಾಚ್ಯಂ ಗಂಗವಾಡಿತೊಂಭತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಋಂ
ನೊಲಂಬವಾಡಿಮೂವತ್ತಿಚ್ಚಾಸಿರಮುಂ ಬನವಸೆ ಪನ್ನಿಚ್ಚಾಸಿರಮು ಕಡಂಬಳಕೆ
ಸಾಯಿರಮುಂ ಮೂಡಲು ನಂಗಲಿಯಘಟ್ಟಮು ತೆಂಕಲು ಕೊಂಗು ಸಡುವಲಾಳ್ವ
ಖೇಡ ಬಡಗಲು ಹೆದ್ದೊರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ(E. C. Vol V 1228 A. D.)

IX ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೊಯ್ಸಳ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳದೇವರು ಮೂಡಲನಂಗಲಿ
ತೆಂಕಲುಕೊಂಗು ಸಡುವಲಾಳ್ವಖೇಡಂ ಬಡಗಲು ಹೆದ್ದೊರೆಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಲವು
ದುರ್ಗಂಗಳಂ ಸಾಧಿಸಿ (E. C. Vol V Date: 1200)

X ಪಾಳೇಳ್ವನಂ ಭಸ್ತಮಾಗುರಿಂದಿತ್ತೆಯ್ದೆನೊಳಂಬವಾಡಿ ಬನವಾಸೀ
ಮಂಡಳಂ ಪೂಳಿದೆ ಕೆರೆದಂತಾದುದು ಗುತ್ತಿ ಪಾತ್ತಿ ಪೊಗಿದತ್ತಾ ವಾನುಗಲು ಖೇಡ
ದಾಳ್ವರಖೇಡಂ ಪ್ರಬಳ ಪ್ರತಾಪ ಶಿಖಿಯಿಂ ಬಲ್ಲಾಳ ಭೂಪಾಳಕಂ(E. C. Vol.
V Dated: 1178 A. D.)

ಮೇಲಿನ ಉದ್ದರಣೆಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಳೇಡವು (ತುಳುನಾ
ಡು) ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗಿ
ತ್ತೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅದರ ಮೇರೆಯು ಕೊಂಕಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಲೆಯಾ
ಳದ ವರೆಗಿತ್ತೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಹೈವ (ಹೈಗ) ದೇಶವಿದ್ದರೂ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ
ವಾಗಿರದೆ ಆಳ್ವಾಳೇಡದ ಬಾಗವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, (ಕಾರಣ ತುಲುವಂ
ಕೊಂಕಣ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ), ಕೊಂಕಣವೆಂದರೆ ಗೋವೆಯಿಂದ ಗೋಕರ್ಣದ
ವರೆಗಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯುವವಕಾರವಿದೆ.

16. ಬಸರೂರು ಶಕ 1077ರ ಕವಿಯಾಳುವೇಂದ್ರ ದೇವನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ
ಬಸುರೆಪುರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 'ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಬಸುರೆಪುರದೆ'
ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ

(S. I. I. Vol VII No. 393) ಕಾರ್ಕಳವು ವೀರಪಾಂಡ್ಯವೈದ್ಯನವರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 'ಪಾಂಡ್ಯನಗರ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (S. I. I. Vol. VII No. 248). ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದಿರೆಯು ಶಾಸನವೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಕದಳಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 'ಕದಳಿಯ ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ' (S. I. I. Vol VII No. 189) ತುಳುವದ ಆದಿಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಉದಯಾವರವು (ಉಡುಪಿ ಬಳಿಯ) 'ಒಡೆವುರ' ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (A R. 104 for 1901; S. I. I. Vol VII No 283)

17 ತುಳುವದ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಬಾರಕೂರು ಪಟ್ಟಣವು ಬಾರಕ ನೂರು, ಬಾರಕನ್ಯಾಪುರ, ಬಾರಕನೂಪುರ, ಬಾರಹಕನ್ಯಾಪುರ, ಬಾರಕೂರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. (S. I. I. Vol. VII, Vol. IX part I & II, K. I. Vol. (I) E C. Vol.5 ಮತ್ತು 6) ಬಾರಕ ನೂರು ಎಂಬುದೇ ಬಾರಕೂರಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. 'ನೂರು' ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಇತರ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ. ಕೊಡಗ ನೂರು, ಮೂಗೂರುನೂರು, ತುರಕಾರನೂರು, ಕೊಳಗನೂರು (A.R.No.75 of 1901, S. I. I. Vol. VII No 389, K.I. Vol I No.46 of 1939 - 40, 'ಬಾರಹಕನ್ಯಾ ಪುರ' (ಬಾರ ಕನ್ಯಾಪುರ) ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಾರ ಕೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭುಜಬಳ ಕವಿಯಾಳ್ವೇಂದ್ರ ದೇವರ ಶಕ 1077 ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರು ರಾಜನ ಅನುಮತಿಯಿಂ ದಲೇ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರ ಬೇಕು.

(ಬಾರಹವೆಂಬುದು ದ್ವಾದಶದ ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪ; 'ಬಾರ' ಎಂದರೆ ಹದಿನೆ ರಡು; 'ಬಾರ'ವು ದ್ವಾರದ ತತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಹುದು; ಆದುದರಿಂದ ದ್ವಾರಕದ ತದ್ವ ವವು ಬಾರಕವಾಗ ಬಹುದು. Kittel Dictionary ಪುಟಗಳು 1106-817 ಬಾರಕೂರಿನ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 'ವಾರಕೂಲ'ವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದು ಅವರ್ಜೀನ ಹೆಸರಿಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯ ಬಹುದು)

18. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯೇಶ್ವರ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ—ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಊರ ಹೆಸರಾಗಲೀ, ದೈವತದ ಹೆಸರಾಗಲೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಂಬಂ ಧಿಸಿದುದಲ್ಲ. ಅವು ಆಳುಪರಸರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯನಾಮಧೇಯವಾದ ಅರಸರಿಂದ ಬಂದು ದಾಗಿದೆ ಅಂತೆಯೇ 'ಅರ್ಜುನಪುರ'ವೆಂಬುದು ವಿಜಯ ನಗರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಯನ ಹೆಸರಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಶಕ ವರುಷ 1282ನೆಯ ಶ್ರೀ ವೀರ

ಬುಕ್ಕಣ್ಣ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಬಾರಕೂರ ಶಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿ 'ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ'ದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೋಕ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಆಜ್ಞಾನದಿ ದಲೋ ಪುರಾಣಕತೆಯಿಂದಲೋ ಬಕಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (S.I.I Vol VII No. 329 A.R.No.138 of 1901) ಬಾರಕೂರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಭಂಡಿಮಠವಿದೆ.

19. ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂದಿನಿಂದ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ (ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ) ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಆಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು- ಇವು ಬಾರಕೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಬ ರಾಜ್ಯವೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಹಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ, ಪ್ರಧಾನ, ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ, ದಣ್ಣಾಯಕ, ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾರಕೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿದ್ದುದುಂಟು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂರೇ ರಾಜ್ಯಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾರಕೂರು ರಾಜ್ಯವೆಂಬುದು ತುಳು ರಾಜ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. 'ಬಾರಕೂರು ತುಳು ರಾಜ್ಯ' (S.I.I.Vol VII Nos. 355, 350, 347, 344, 340, 311,310, 309,) Karnatak Inscriptions Volume I—ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಮುನ್ನುಡಿ ಭಾಗದ ಪುಟ 11 ರಲ್ಲಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯವೆಂಬುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ (K.I.Vol.I Nos. 37, 52, 53, 55, 58,59) ಹಿಂದಣ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಜಯನಗರದ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ, ಹೈವ, ಭಟ್ಟಕಳ, ಬಾರಕೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣದ ರಾಜಧಾನಿಯು ಹೊನ್ನಾವರವಾಗಿಯೂ (ಸುವರ್ಣ ಪುರ), ಹೈವದ ರಾಜಧಾನಿಯು ಸುವರ್ಣಪುರವೇ ಆಗಿಯೂ (S.I.I Vol.VII No.207; (ಸುವರ್ಣ ಪುರಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತಂ ಆದ ಹೈವ ಕೊಂಕಣ ರಾಜ್ಯಮಂ), ಭಟ್ಟಕಳದ ರಾಜಧಾನಿಯು ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಯಾ ಸಂಗೀತಪುರವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುದು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ನಗರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಬರುವ ತನಕ ತುಳುರಾಜ್ಯದ

ಪ್ರಭಾವವು ಕೊಂಕಣದ ವರೆಗೂ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದೇ ಹೇಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಕಣಿಯ (ಭಟ್ಟಳ) ಶಾಸನವೊಂದು (A. D. 1417) ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. “ವಾರಾಸಿ ಬಳಸಿಂದ ಶೋಭಿಸು ವುದೀ ಜಂಬೂ ಮಹಾದ್ವೀಪಮುಂ ಮೇರುಕ್ಷಾಧರ ಮಧ್ಯಮಂತದರ ತೆಂಕಲ್ಪಾರತ ಸ್ತೇತ್ರಮಂ ತಾರಾವಾವಳಿಯಂ ನದೀ ನದಗಳಿಂ ಕಾಸಾರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾ ಯ್ಯಾಖಂಡ ಮದೊಪ್ಪಿ ತೋರ್ಪುದದೊಳ್ಳ ತಾಳ ವಾ ದೇಶಮಂ || ಅದರೊ ಳ್ಳಂದನ ಚೂತ,ಚಂಪಕ ಮಶೋಕುಕುಲಂಗು ಚಿಂದೆಂಗು ಕುಂದದವಲ್ಲಿ ಬಕು ಳಾಭಪಾಟಲಗಳಿಂ ನೀರೇಜ ಪಂಡಂಗಳಿ ಮದವದ್ವೈಂಗ ಸುಕಾಳಿಯಿಂ ಕಳಮು ಸುಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳಿಂ ದಿಕ್ಷು ಡೋಂಟದ ಚಿಲುವಿಂ ಕರರಯ್ಯ ಮಪ್ಪ ವಿಷಯಂ ಕಾ ಇಕಣ ನಾಮಮುಂ” ಭಟ್ಟಕಳ ರಾಜ್ಯವು ತುಳುರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವೇ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ವಿಧಿತವಾಗುವುದು. ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಕಾಲದಿಂದ ಲಂತೂ ಹಯಿವೆ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿಯಾಗಲೀ, ಅನಂತರ ನಗರಿಯು ಕೇಂದ್ರವಾ ಗಿಯಾಗಲೀ ಇದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕ್ರಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ನಗರಿಯ ಅರಸರು ತುಳು, ಹೈವ, ಕೊಂಕಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಧಿಪತಿ ಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ೫೫ 1394 ಅನಂತರದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ತುಳು,ಹೈವ, ಕೊಂಕಣ, ನಗರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರದೇ ಶವು ರಾಜಕೀಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲೀ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟಕವಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲ ದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಕೆಳಗಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ವಿಷಯವು ಮನನವಾಗಬಲ್ಲುದು.

1) ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಪ್ಪ ಒಡೆಯರು ಹೊನ್ನಾವರದ ರಾಜ ಧಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಯಿವೆ ಕುಳು ಕೊಂಕಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸ್ತೊಲ್ಲಿ ದೆಂದಿನ.....(Kaikini Ins A. D. 1438. K. I. Vol.I.56 of 1939—40)

2) ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ರಿವುಕಟಕ ಸೂರೆಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಸಿಂಹಾಸ ನಾಧೀಶ್ವರ ಸಾಳುವ ಮಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಳಿಯ ದೇವರಸ ಒಡೆಯರು ನಗರು ತುಳು ಹಯಿವೆ ರಾಜ್ಯವಂ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತಂ (Ibid No.62 of 1939-40 date A.D.1481)

3) ಮಲೆಯ ರಾಯ ತ್ರಿಭುವನ ಕಠಾರಿ.....ಸಾಳುವ ಮಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ.....
ದೇವರಸವೊಡೆಯರೊಪ್ಪು ತಿರ್ದರದಂತೆಂದೊಡೆ ನಗರಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರಂ
ತುಳು ಹಯಿವೆ ರಾಜ್ಯಮಂ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತಿರ್ದ (Ibid No 63 of 1939-40
date: 1461)

(4) ಮಲೆಯ ರಾಯ ತ್ರಿಭುವನ ಕಠಾರಿ.....ರಾಜೇಂದ್ರನಳಯ
ದೇವರಸ ಒಡೆಯ ರೊಪ್ಪು ತಿರ್ದರದಂತೆಂದೊಡೆ ನಗರಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶನಾಗಿ
ತುಳು ಹೈವ ರಾಜ್ಯಮಂ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತಿರ್ದ.....(Ibid No. 64 of 1939-
40; date : 1484)

(5) ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಾಜಸರಮೇಶ್ವರ ಮಂಡಲೇಶ್ವರಂ
ಸಾಳುವ ದೇವರಸ ವೊಡೆಯರು ನಗರರಾಜೆಯ ಹಯಿವೆ ತುಳು ಕೊಂಕಣ
ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತಂ.... (Ibid No. 67 of 1939-40;
date : 1494)

(6) ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಾಜಸರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀವೀರ
ಪ್ರತಾಪ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಮಹಾರಾಯರ ವಿಜಯ ಸಾವ್ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯದಯದಲೂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರಂ ಯಿಂಮಡಿ ದೇವರಾಯವೊಡೆಯರು ನಗರರಾಜ್ಯ
ಹಯಿವೆ ತುಳು ಕೊಂಕಣ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದಂದಿನ....
(Ibid No. 68 of 1939-40; date A. D. 1522)

(7) ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರಂ ಯಿಮ್ಮಡಿ ದೇವರಾಯವೊಡೆಯರು
ನಗರರಾಜ್ಯ ಹೈವ ತುಳು ಕೊಂಕಣ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತಿರ್ದಂ
ದಿನ....(Ibid No. 69 of 1939-40; date A D. 1522)

(8) ಶಕವರ್ಷ 1309 ಸಂದ 10ನೆಯ ವರ್ತಮಾನ.....ವೀರಪರಿಹರ
ಮಹಾರಾಯರ ಕಾಲದ ಬಾರಕ್ಕೂರಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲಪ್ಪ ಒಡೆಯರು
ಬಾರಕ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯವೊಳಿರ್ದು (ರಾಜಧಾನಿ?) ತುಳುಹೈವೆ ಕೊಂಕಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂದಿದಿ (S. I. I. Vol VII No. 347) ಅಂತೆಯೇ ಶಕ
1318ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಒಡೆಯರು ತುಳು ಹಯಿವೆ ರಾಜ್ಯವ ವಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ರೆಂದೂ, ಶಕ 1314ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿಂಗಣ್ಣ ಒಡೆಯರು ಬಾರ
ಕ್ಕೂರು ರಾಜಧಾನಿಯೊಳಿರ್ದು ತುಳು ಮಲಹ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ರೆಂದೂ ಇದೆ. (Ibid Nos. 342 & 344)

(9) ಬಸ್ತಿಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಯಕಿಣಿ ಶಾಸನಗಳು (ಭಟ್ಟಳ) [Karnatak Ins Volume III Part I Nos. 72 & 74]

(10) ಭಟ್ಟಳದ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ (A. D. 1547) ಚಂದ್ರ ವಂಶದ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಸಾಳುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯನು ತುಳುದೇಶದ ಗೆರನೊಪ್ಪೆಯು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ನೆಲೆ ವೀಡಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಹೈವ, ತುಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದಿದೆ- “ಅಸ್ತಿ ತಾಳವದೇ ಶೇಸ್ತಿಂ ನಗರೇ ಕರ್ತಿ ಭವತ್ಯನೇಕೇ ಮಹೀಪಾಲಾ ಜಾತಾಃ ಸೀತಾಂಶು ನೌಶ ಜಾಃ |....| ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಸಾಳುವ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಒಡೆಯರು ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೈವ ತುಳು ಕೊಂಕಣ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಮನು.....ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತಂ ಗೆರ ನೊಪ್ಪೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯು ನೆಲೆವೀಡಿನೊಳಿರುತ್ತಿದ್ದೆಂದು” (K.I.Vol.III Part I No 79 of 1939.40date:1547A.D)

20. ತುಳುಭಾಷೆಯು ಭಟ್ಟಳದಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂಬುದು ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಶಕ ವರ್ಷ 1278ನೇ ವೀರಕುಲ ಶೇಖರ ದೇವರಸನ (ಅಳುವರಸು) ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ “ಎರಡು ಭಾಷೆಯು ಗ್ರಾಮ ಜನರಿಗೆ ಅರಸರು ಅಡುವ ಬಿಡಾರವನು ಅಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ವುಕಾ ಇದೆವು” It is interesting to note that the people are referred to as talking two languages, evidently the Tulu and Kannada (K.I. Vol III Part I No 47 of 1940-41)

21. ಕ್ರಿ. ಶ. 1586ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 1614ರ ವರೆಗೆ ಪೆನುಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾದ ವೀರಪ್ರತಾಪ ಶ್ರೀ ವೀರವೆಂಕಟಪತಿ ದೇವ ಮಹಾ ರಾಜನು ಉಡುಪಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇಗುಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1614ರಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. “....ಪುಸ್ತಿ ಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾ| ಶಿ ವರ್ಷ | ೧೫ | 1536 ಯರದ ವೈ| ಶೂ | ೧೨ರಲ್ಲೂ | ಶ್ರೀ ಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವೀರ ಪ್ರತಾಪ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟಪತಿ ದೇವಮಹಾ ರಾಯರು ಪೆನುಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥರಾಗಿ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವರ ಕೆಳದಿ | ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರೂ ತುಳು ರಾಜ್ಯ, ಮಲಿರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸದ್ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಳುವ ಕಾಲ (X)ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ....ಜಕಾಚಾರ್ಯ ಪದವಾ (ಕೃX) ಪ್ರಮಾಗ್ನರಾದ ಶ್ರೀ ಮದ್ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ತ) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವದೇವಪಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾದಿ

ರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳನರ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳನರು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾಪರ್ವಾಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಲ್ಲೂ ನೋಡಲೇ ಮರದ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಇರಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವ ರೂನೂ ಹೊರಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನೆಲೆಯಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಮೇಲೆ ಕಲಶಾಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಳದಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನಭಂಡಾರದ ಓಬರ ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಡೆಯರೂ ಬಾರಕೂರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನಾಳುವ ಯಿಹಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಂದ ತಥಾ.....ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನೂ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನೂ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪತಿದೇವ ಮಹಾರಾಯರ ನಿರೂಪದಿಂದ ಕೆಳದಿಯ ವೆಂಕಪ್ಪನಾಯಕರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅಮೃತಪದಿ ನಂದಾದೀಪಕ್ಕೆ ಬಾರಕೂರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲುವ ನಾಲ್ವತ್ತು ನಾಡೊಳ ಗಣ ಹೂವಿನ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನೂ ತತ್ಸಂತ್ಸರ ಕಾರ್ತಿಕ ಶು| ೧೫ | ಸೋಮವಾರ ದ ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿರಣ್ಯದಕ ದಾನಾಧಾರಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಾರಕೂರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲುವ ನಾಲ್ವತ್ತು ನಾಡೊಳಗಣ ಕೆಳಗಣ ಹೂವಿನ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಲುವ ಚತುಸ್ಸೀಮೆಗೂ ವಾಮನ ಮುದ್ರೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಹಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯರು.....ವ್ಯಾಸಪ್ರಯ್ಯಗಳು ಕಳುಹಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಮರದ ಚತುಃ ಸ್ತೀಮೆಗೂ ಚಕ್ರ ಶಂಬದ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬರೆಸಿದ ಧರ್ಮ ಶಾಸನ. ಶ್ರೀಪ್ರಮಾಥಿ ಸಂ| ಮಕರ ಮಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಫ ಶು| ೧ | ಸ್ಥಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಹರಿವಾಣ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ.....ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳೂ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮದ ವಿವರ “ಬನ್ನಂಜದ ಅಧಿವಾಸಪೋ.....” (S. I. I. Vol. VII) ಈ ಶಾಸನದಿಂದ ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇಗುಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆಂದೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ದರ ಬೇಕೆಂದೂ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಶಿಲಾಲೇಖದ “ಪೂಜಾಪರಿಯಾದದಲ್ಲಿ..... ಉಡುಪಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಹೊರ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿ” ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹವು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೆಂದೂ ಮತ್ತು ಅದೇ ಶಿಲಾಶಾಸನದ “.....ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ.....” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಎಂದರೆ ಶಕ 1359ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಯನು ಹಾರಾಯಿಲು ವಿಜಯ ನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಟರಾಗಿರುವಾಗ ಬಾರಕೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಒಡೆಯರು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಗರಸನು ಶಿವಳ್ಳಿಗೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದುದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮಾಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು (S. I. I. Vol. VII No. 296.)

22. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡವರ ಉಲ್ಲೇಖವು ಮೊತ್ತಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುವುದು ಬಾರಕೂರಿನ ಶಕ ವರುಷ 1321ನೆಯ ವೀರ ಪ್ರತಾಪ ಹರಿಹರ ಮಹಾರಾಯರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ (S. I. I. Vol. VII No. 350) ಕಾಯಿಕೆಣಿಯು A. D. 1417ರ ಶಾಸನ ಒಂದರಲ್ಲಿ “ಮೊದಲನೂ ನಾಡವ ಕುಟುಂಬ ಅಳುತ್ತ ವೃತ್ತಿಗಡೆ” ಎಂದಿದೆ (K. I Volume I No. 41 of 1939-40)

23. ತುಳುವದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಏರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಗಳು (ಇವುಗಳು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುವುಗಳೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ)

ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ, ಮಂಡಲೇಶ್ವರ, ಮಹಾಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರಧಾನ, ದಂಡ ನಾಯಕ (ದಣ್ಣಾಯಕ), ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ, ಮಾಂಡಲಿಕ, ಸಾಮಂತ, ದೇಶಾಧಿಪತಿ, ಸ್ಥಾನದಕರ್ತ (ಸ್ಥಾನಿಕ, ಸ್ಥಾನಪತಿ), ಅರಸ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಭೂಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಹೆಗ್ಗಡೆ (ವೆರ್ಗಡೆ), ಅಧಿನಾಸಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸೇನಭೋಜನ, ಸೇನಪ (ನಾಡಸೇನ ಭೋಜನ), ಕರಣಿಕ (ಧರ್ಮಕರಣಿಕ), ಮಹಾಪ್ರಭು, ಸೇನಾಪತಿ, ತಂತ್ರಾಳ, ತಂತ್ರಿ, ನಾಯಕ, ಪಟ್ಟಣಪಟ್ಟಿ, ಅಡವ (ಹಡಪ), ಗ್ರಾಮಣಿ, ಪುರೋಹಿತ, ಭಂಡಾರಿ, ಅರವಣಿಯ, ಅಯ್ಯ, ಜಂನಿ (ಜನನಿ?), ಊರಾಳ, ಅಪ್ರಂಣ, ಗುರಿಕಾರ, ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಬಲ್ಲಾಳ, ಬಂಟಿ, ಕಲ್ಲು ಕುಟಿಕ (ಕಲ್ಕುಡ), ಬುದ್ಧಿಪಂತ, ದೇವರದೇವ, ಪರಿಚಾರಕ, ಪುರಾಣಿಕ, ಗೌಡ, ಓಲೆಕಾರ, ರಾಜಗುರು, ಬ್ರಹ್ಮರು, ದಳವಾಯಿ, ತೋಳಾರ (ತೋಳಹ), ಸೆಟ್ಟಿಕಾರ, ಹೊಣೆಕಾರ, ಪೂಜಾರಿ, ಲಡಿಗಳು, ಮಂಡಲದ, ಧಿರೇವ, ಸುಂಕದೊಡೆಯ, ಭಟ್ಟಾರಕ.

ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು:- ಊರು (ಊರವರು), ನಾಡು, ಸಮಸ್ತ ನಾಡು (ನಾಡವರು?) ಮಹಾನಾಡು, ಗ್ರಾಮ (ಗ್ರಾಮದವರು), ಊರುಗ್ರಾಮ, ದೇಶ (ದೇಶಸಮಸ್ತರು), ಹಲರು (ಸಮಸ್ತಹಲರು), ನಖರ (ನಖರದವರು), ಮಹಾ ನಖರ, ಹಂಪನಾನದವರು, ಜನನಿಗಳು (ಜನನ, ಜಂನಿಗಳು), ಸ್ಥಾನ (ಸ್ಥಾನದವರು), ಜಗತ್ತು (ಮಹಾಜಗತ್ತು), ಮಹಾಜನ, ಸಮುದಾಮ (ಪಟ್ಟಣ ಸಮುದಾಯ), ಸೆಟ್ಟಿಕಾರರು, ಪರಿವಾರ, ಒಕ್ಕಲರು (ಒಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು), ಮೂಲಿಗಳು

ವಾದಮೂಲಿಗಳು, ಎಳಮೆಗೊಳಗಾದವರು, ಕೊಳಹರು, ಬಾಕೆನೆಂಗಿಯವರು, ಕಟ್ಟಳೆಯವರು (16 ಕಟ್ಟಳೆಯವರು, ಸಮಸ್ತಕಟ್ಟಳೆಯವರು), ಮೂರು ಸಾವಿರಾಳರು, ಐನೂರಾಳರು ಇತ್ಯಾದಿ, ಪರಿಷೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಾಳಿಕೆಯವರು, ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆರುವಾರುಕಾರರು, ದೇವಪುರುಷರು, ದೇವಸ್ವದವರು, 16 ಮತ್ತು 24 ಬಳಿಯವರು, ಎರಡು ಕೋಲಬಳಿಯವರು, ಸರ್ವಾತಿಥ್ಯ ಕುಟುಂಬ, ದೇವಕೂಟ, ಕ್ರಮಕಾರಿಯ, ಹತ್ತರ ನಿಯೋಗಿಗಳು, ಹೊರಗಿನವರು.

ಭೌಗೋಳಿಕ ಯಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳು:— ಊರು, ಪುರ, ಗ್ರಾಮ, ಗಡಿ, ನಾಡು, ಮಾಗಣೆ, ಸ್ಥಳ, ಸ್ಥಳನಾಡು, ಸ್ಥಾನ, ಮಂಣು, ನಾಲ್ಕುಗ್ರಾಮ, ಎಳುನಾಡು, ನಾಲ್ಕುತ್ತುನಾಡು ಇತ್ಯಾದಿ, ದೇಶ, ಸಂಸ್ಥಾನ, ಪಟ್ಟಣ, ನಕರ, ಮಹಾನಕರ, ಮಹಾರಾಜ್ಯ, ಕೇರಿ, ಗುತ್ತ, ಚಾವಡಿ, ವಿಷಯ, ಸೀಮೆ, ಚತುಸ್ಸೀಮೆ, ಬೀಡು, ಅಳಿಕೆ, (ನಂದಳಿಕೆ, ಪುಂಜಳಿಕೆ, ಪಯ್ಯಾಳಿಕೆ), ಹರವರಿ, ಬಾಳಿಕೆ, ಬೆಂಗರೆ, ರಾವು, ಗೋವಳ, ಭುವನಾಶ್ರಯ, ಮಂಡಲ, ಕುದುರು

ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಣ್ಯಗಳೂ, ಅಳತೆಗಳೂ:— ಗಡ್ಯಾಣ (ಗಡ್ಯಾಣ), ಕಾಟಿ, ಕಾಟಿಗಡ್ಯಾಣ, ವರಹ, ದೊಡ್ಡವರಹ, ಮಂಗಳೂರು ಗಡ್ಯಾಣ ಬಾರಕೂರು ಗಡ್ಯಾಣ, ಪಾಂಡ್ಯ ಗಡ್ಯಾಣ, ಹೊನ್ನು, ಪಣ, ನೆಗ, ತಾರ, ಹಡಿತಾರ, ಹಾನೆ, ನಾಡ ಹಾನೆ, ಕಂಚಿನ ಹಾನೆ, ಮೂಡೆ, ಮುಡಿ, ಕಂಡುಗ, ಮೂಗಂಡುಗ, ನಾಗಂಡುಗ, ಕುಡುತೆ, ಬಳ್ಳ, ಸೇರು, ಹಾಡ

ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೆರ ವಣಿಗಳು:— ತೆರು, ಮುಡಗಡಿ, ಅರುಗಡಿ, ದೇವರಧರ್ಮ, ಮನೆಹಣ, ನೊಗಹಣ, ಒಕ್ಕಲುಗುತ್ತಗೆ, ಕಾಣಿಕೆ, ಬಡಾಯ, ಬೆಳಾಕರಣ, ಬೆಳುದಂಡ, ಎಸೆ, ಒಸಗೆ, ಬಿಜ್ಜ, ಬಿಡಾರ, ವತ್ತುಗಾಯಿ, ಅರವಸ್ತು, ಬೇಡು, ಅಪ್ಪಣೆ, ಅನಾಯ, ಅಸಂತಾಯ, ಅಕರ, ವರಡ, ಸರಡ, (S. I. I & K. I. & S. K. M) ಸಾಲಿಕೆಯ ಹಣ, ಹೊಸ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಕಾಟಿಗಡ್ಯಾಣ, ಉಪಚಾರಕಾಟಿಗಡ್ಯಾಣ, ಪ್ರಮಾಣ ಕಾಟಿಗಡ್ಯಾಣ

24 ಕರ್ಣಾಟಕ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ, ಅಧಿಸ್ಥಾನ, ಪುರ, ನಗರ, ವಾಸಕ ಮತ್ತು ಅವಾಸಕ ಎಂಬ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ವಾಸಕ ಯಾ ಅವಾಸಕವೆಂಬುದು ಅರಸನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೀಡು(Temporary Residence) ಕೇಶವನ ಕಲ್ಪದ್ರು, ಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪುರ ಮತ್ತು ನಗರವೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು (ಪುರಂವಾನಗರಂಚವ) ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರ, ನಖಾರ, ನಕರ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣ

ವೇದಾರ್ಥವಾಗುವುದು. ಶಿವ ತತ್ವಾರ್ಥ ರತ್ನಾಕರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (Chapter VI, VV, 15-16) ಅನುದು ರಘು ನೂಡುವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಸಮಾಜಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜನ ಸಂಸ್ಥಾನವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವು ನಗರವೆಂಬುದಾಗಿದೆ (Nagara is defined in the Sivatatvaratnakara as a metropolis of imports and exports, a residence of various communities and castes and a seat of the King)

ತುಳುವದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳುಪರ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದಿಂದ ನಕರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಬರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. “ಕೋಳಲ ನಕರಕ್ಕೆ” “ಒದೆ ವರ ನಕರ” (S. I. I. Vol. VII No. 283), “ಎಳವಾಳುದಿಳಿವುರದ ನಕರದೇವ್ವ (ಳ್ವ?) ತೊಕ್ಕಲು” (Ibid No. 279) “ಪದಿನೆಟು ಪಟ್ಟಣ ಮುಮ್ನಿನಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ” (Ibid No. 284) ‘ಆ ಊರನಾಳ್ವ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಹಾ ದೇವಿಯರ ನಗರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ’ (Ibid No. 376) ಎರಡು ನಕರದ ಸಮಸ್ತ ಹಲರ, ಅನುಮತಿ’ (Ibid No. 262) ಹದಿನಾರು ಒಳ ನಖರ (Ibid No. 259) ಇದರಿಂದ ತುಳುವದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಏಳೆಂಟ ನೆಯ ಶತಮಾನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

(25) ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಎರಡನೆಯ ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲನ ಋಷ್ಯಶೃಂಗದ (ಶಿರಕಾಗಿ, ಸೌಂದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ) ಕ್ರಿ.ಶ. 1148ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಆ ಊರಿನ ಗಾವುಂಡರು (ಗೌಡರು) ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯಿದೆ. ಈ ಗಾವುಂಡ ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತೊಳಹ (ತೊಳಪ) ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುಲದ ಹೆಸರು ವಿಜಯ ನಗರದ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಮಾ ಕರಾವಳಿಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೊಳಹ ಕುಲವು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಮ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ (ತೊಳಹಾರ ಯಾ ತೊಳರ) ತುಳುವದ ತೊಳಹರ ಮೂಲವು ಬೆಳಗಾವಿನ ತೊಳಹರ ಕುಟುಂಬವೆಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸ ಲಾಗಿದೆ. [Madras Epigraphical Report for 1931-32, page 63, para 37] [K. I. Vol I Int page IX] ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಳರ (ತೊಳಹರ) ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮ್ಮ ತೊರೂರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದು ಚಾಳುಕ್ಯರ ಯಾ

ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳುವನು ಅವರ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಾಗ ನೆಲೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

“ಕಾವಗಾಡಂ ನೆಗರ್ಡ ತೊಳಹರ ಕುಳಕ್ಕೆ ತಿಳಕಂ ಬರಸಿಡಿಲಿದಿರಾಂತು ಮೈರಿಗಂ ಕೂರ್ಪ ಜನಕ್ಕರಗಲಿ ಭಂಡಿ ಎನಿಪ್ಪಂ ಕಳೆಮರಿ ಇಲ್ಲದೊಳಂಡ ಕಾವಗವುಂಡಂ”

“ವಿನಯನಿದಿರಾಜಿ ಗಾಡಿಗಿ ಮನುಚರಿತನೆನಿಪ್ಪ ತಿಪ್ಪ ಗಾಡಂ ಗಂ ಕೇತನು ಸಾತನೆಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಯಿಸಿದರು ತೊಳಪಕುಳಕೆ ತಿಳಕರೆನಲ್ಪಂ” [K. I. Vol 1 No. 24]

ಪ್ರಾಯಶಃ ತುಳುವದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ತೊಳಪಹ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಉಲ್ಲೇಖವು ಭುಜಬಳ ಕವಿಯಾಳ್ವೇಂದ್ರನ ಶಕವರ್ಷ ೧೦೬೨ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. “ತೀವಾನಂದ ಯೋಗಿನಿ ವೇದ್ಯಶಾಲೆಂ ಮಾಡಿ ಸೂರಲಲು ತೊಳಪಹ ಕೈಯಲೂ ಬಿಡಾರ್ವರ ಮಾಡಿ ಹಿಡವಸುಗೆ ಬಿಡುವ ಬದಿರ ಗದ್ದೆಯ ಮೇಲಿಕ್ಕಿದ ಪಾಂಡ್ಯಗಡ್ಡಾಣಂ ಮೂವತ್ತಿ ಮನಾ ಪೊನ್ನ ವೃದ್ಧಿಯುಮಂ ಅಗ್ರಕ್ಕೆಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಧರ್ಮ” (S. I. I. Vol VII No. 381.)

26. ಆಸತ್ಯಾಲದಲ್ಲಾಗಲೀ ಆಧವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲೀ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮುಂದು ಬಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತುಳುವದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದೊಂದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

“ಶ್ರೀ ಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕವರ್ಷ ೧೪೨೧ ಸಂದು ಎರಡನೆಯ ವರ್ತಮಾನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂವತ್ಸರದ ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೯ನೆ ಶುಕ್ರವಾರದಲು ಶ್ರೀಮತು ಶುಂಕದೊಡೆಯರಾದ ಕುಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆಯರೂ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರೂ ನಂಮೊಳೇಕಸ್ಥರಾಗಿ ತಿರುಮಲೆ ಅರಸರಾದ ಮದ ಹೆಗ್ಗಡೆಯರಿಗೂ ಆ ಸಿರಿಸಿದವರಿಗೂ ಬರಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಕ್ರಮವೆಂತೆಂದರೆ- ಭೂಮಿಯೂ ಚಂದ್ರನೂ ಉಳಲಿ ಸರಿಯಂತರಂ ಸಲ್ಲದು ಕಾವು ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಕೂಳೊಳಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಅಮುತ ಅರಸು ಅನಂತಿಗಳೆಯಿಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಮು ಅಳು ಅಂಟು ಅರಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು ಯಿತ್ತು ನಂಮು ಅಳುವರ.....ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಂಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹದಿರಿಗೆಮೊಬ್ಬರು ಮಧದಿಂದ ಸಲ್ಲದು ನಿಂಮು ಯಿದಿರಿಗೆ ಬಹುಅನುಸರಿಗಳಿಗೆ ನೆರನ ಕೊಡಸಲ್ಲದು. ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟುಮೊಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಸಲ್ಲದು. ನಂಮು ಯಿರುವರ

ಕೂಡೆ ಮೋಹರ್ದಿಬಹಂತವರ ಭಂಡೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಧಿಸಿದ ಯಿಧಿತಾದ ಅನುಸರಿ ಗಳೂ ಜಯಿಸಿಕೊಂಬೆ ಉ. ನಂಮು ಯಿಬ್ಬರೊಳಗೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ತುಡುಕಿ ಕಾದಪಲ್ಲದು. ಈ ವಖ್ಖಣೆ ಕೆಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿದರೆ ಯೆಂಟು ಘಟ್ಟದಲಿಯಿಳವ ಎತ್ತುಗಳ ಕೊಂದ ದೋಶ. ಗಂಗೆ ತಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕಪಿಲೆಯ ಕೊಂದ ದೋಶ. ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಪರಿಯಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಲಿಂಗವನೂ ಕಿತ್ತದೋಶ. ಯೂ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಅಡ ಕಕೆ ತಪ್ಪುವವರೇವೆಂದು ಬರದುಕೊಟ್ಟ ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ದೇವರಸವೊಡೆಯರ ವೊಪ್ಪು. ನಂದಣಿಕೆಯ ದಯವಗಳು ತಪ್ಪಿದವರು” (S. I. I. Vol. VII No. 273 A. R. No 91 of 1901)

27. ಕರ್ಣಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅಳಸಗಣ’ ದಂತಹ ಇತರ ಗಣಗಳ (olass) ಉಲ್ಲೇಖವು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

(I) “ಸಾತ್ಯಗಣ” (ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಬಾದಾಮಿಯ ಶಾಸನ-ತಾರೀಕು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. 610—K. I. Vol I No. (I)

(II) “ಪರಲೂರಗಣಾಗ್ರಣಿ” (I bid No. 3 - ಅಡೂರು, ಹಂಗಳ ತಾಲೂಕು—ತಾರೀಕು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. 750)

(III) “ಅಂತಾಕಾರಯ ಗಣದೊಳತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರುಂ” (I bid No. 32—ಸೌಂದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ್ಲಿಯ ಶಾಸನ ತಾರೀಕು 1210 ಕ್ರಿ. ಶ.)

(iv) ‘ಶೂದ್ರ ಗಣದ ಮದುವೆಯೊಳೊನ್ನಂ’ (K. I. Vol II No. 4-ಪ್ರಭೂತ ವರ್ಷನ ದಂಡಾವುರದ ಶಾಸನ-ತಾರೀಕು ಕ್ರಿ. ಶ. 918)

(v) ‘ಸಿಂಘವರಗಣದ ನಾಗಣ’ (Ibid No. 5-ತಾರೀಕು 859 ಕ್ರಿ. ಶ.)

(vi) ‘ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಗಣದ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಪಾರೀಶ್ವರ ದೇವರು’ (K. I. Vol III Part I No. 74- ಹೈವ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಡುವ ಮಹಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಸ ಒಡೆಯರ ಕಯಿಣಿಯ ಶಾಸನ—ತಾರೀಕು ಕ್ರಿ. ಶ. 1542)

28. ಕರ್ಣಾಟಕದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಗಳು:

(i) ‘ಪರಲೂರಾಚೇದಿಯ [ಬ್ಬ] ಳಿ ಪ್ರಭಾಚನ್ಯ ಗುರಾವರ್ಪಡೆ’— (K. I. Vol I No. 3 - ತಾರೀಕು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. 750)

(ii) 'ಸಿಂಘವುರಗಣದ ನಾಗಣನ್ಯಾಚಾರ್ಯರ್ಪಡೆ ದೋರತ್ತಿಗೇರಿಯ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ' (K. I Vol II No. 5—ತಾರೀಖು ಕ್ರಿ. ಶ. 850)

(iii) 'ತನ್ನಕ್ಕಳುಗೆ ಸಾಸಿವ್ವರು ಬಳಿಯಂ ಕೊಟಗದ್ದೆ' (I bid No. 17 — ತಾರೀಖು ಕ್ರಿ. ಶ. 1126)

(iv) 'ಅಣನ್ಯಾರು ಮುನೂರರ ಬಳಿಯಂ ಕುಲಿಗೆಯೆಯ್ವತ್ತರೊಳಗಣ' (I bid No. 12 —ತಾರೀಖು ಕ್ರಿ. ಶ. 1114)

(v) 'ಶ್ರೀಲೋಕಪಾಲೇಶ್ವರ ಕಮ್ಮಾರಿ ಬಳಿ' (ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಗುಡಿಯ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಿಪಿಗಲ್ಲು ಕ್ರಿ. ಶ. ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನ)

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

೦೦೦

BIBLIOGRAPHY

1. Sources of Karnatak History Vol. I-by S. Srikanta Sastri (S. K. H.)

2. Epigraphia Carnatica (N. C.)

3 South Indian Inscriptions Vols. VII, IX Parts I & II (S. I I.)

4 Karnatak Inscriptions edited by Vidyaratna R. S. Panchamukhi Vols. 1, 2, and 3 (K. I)

5 Annual Reports of Epigraphy of the Madras Presidency (1901 to 1935) (A. R.)

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ

1. Castes and Tribes of Southern India by E. Thurston (Vols. I to VIII.)

2. Castes in India by Dr. J. H. Hutton (Geoffrey Cumerlege, Oxford University Press.—1951.)

3. Census Statement of Population of 1871 of South Kanara District, arranged according to Area, Caste and Occupation Cookson (Madras Printed at Scottish, Press by Graves, Cookson and Co., 1874)

4. Dravidian Etymological Dictionary by I. Burrough and Ameneau (Oxford, at the Clarendon Press 1961)

5. Devil worship of the Tuluvas —Burnell.

6. Grammar of the Tulu Language—Rev. I. Brigel (Mangalore Published by C. Stolz, B. M. B. & T. Depository—1872)

7. Gazetteer of South Kanara (1905)

8. Gazetteer of the Bombay Presidency (Vol. XV Part I) Kanara (Bombay: Printed at the Government Central Press—1883)

9. History of Tuluva by Dr. Bhaskar Ananda Saletore (Poona, Oriental Book Agency—1936)

10. History of Kannada Language—R. Narasimhachar (University of Mysore, 1934)

11. India's Legacy, the World's Heritage by P. R. Ranganatha Poonja (Published by B. M. B. Depot, Mangalore —1948)

12. Kadamba Kula by George Moraes, Bombay.

13. Kannada English Dictionary by Rev. F. Kittel (Mangalore B. M. B. & T. Depository 1894)

14. List Showing the Names of Towns and Villages Constituting the several Registration Districts in the Registration District of South Kanara (Madras: Printed by the Superintendent, Government Press, 1905)

15. 'Lost Lumuria' by W. Scott and Elliot

16. List of the Antiquarian Remains in the Madras Presidency by Robert Sewell (Compiled under the orders of the Govt., Printed at the Govt., Press Madras 1882)

17. Malabar by William Logan (Vol I) Madras Printed by R Hill, at the Government Press, 1887)

18. Madras District Manuals - Malabar.

19. Madras District Manuals - South Kanara (Compiled by J. Sturrock Vol I - Madras, Printed by the Superintendent, Government Press, 1894)

20. Manual of the Administration of the Madras Presidency Vol I - Madras, Printed by E. Keys, at Government Press, 1885.

21. Manual of the Administration of the Madras Presidency Vol II (Appendices) Printed by E Keys, at the Government Press, 1885

22. Mysore Gazetteer - Compiled for Government Vol I - Edited by C. Hayawadana Rao (1929), New Edition.

23. New Approach to the so called Dravidian Problem - Ancient Ties Among Lata And Karnata As Suggested by Personal Names S B. Joshi and B. S. Kulakarni (Article contributed to the Souvenir of the 16th Maharashtra & Karnatak Provincial Medical Conference 1957)

24. Sthanikas and their Historical Importance by Dr. Basker Ananda Saletore.

25. Social and Economic Life of Vijayanagara Empire by Dr. B. A. Saletore.

26. Studies in the Historical and Cultural Geography and Ethnology of Gujarat by Dr. Hasmukh Sankalia (Institute of Research, Deccan Collrege, Poona 1949.)

27. Sources of Karnatak History by S. Srikanta Shastri (University of Mysore,) 1940.

28. South Indian Inscriptions.

29. Sthanikas of Kanara District (North & South) Chera Nattoja Shiva Rao, Puttur, 1944)

55. ಉಡುಪಿ-ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈ. ಅವರಿಂದ (ಉಡುಪಿ ಮುನಿಸಿಪಾಲಟಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ, 1960 - 61)

56. ತುಳುನಾಡ ಮಹಾಸಭೆತೊ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಸ್. ವಿ. ಸಂವತ್ಸಾರ (1929)

57. ಮಧುಪುರ-ಸಂಪಾದಕ: ಕೆ.ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ. (ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಾಸರಗೋಡು 1962)

58. ಪುಳಿನಾಪುರ ಮಹಾತ್ಮೆ-ಎನ್.ಎ.ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ (1949)

59. ಶಿವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿಷತ್ತು, ಮಂಗಳೂರು- ಆಯುರ್ವೇದ ಭಾಷಣ ಎಂ. ವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ.

60. ಸ್ಥಾನಿಕ ಪ್ರಾಜ್ಞದ ಸುವರ್ಣ ಪದಕ ವಿಜಯಿ-ಮ. ರಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ಶಿವ ರಾವ್ ಪುತ್ತೂರವರ ಉಪನ್ಯಾಸ (1927)

61. ತುಳುವರ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಸಂಬಂಧಗಳು-ಮ. ರಾಜೀವ (42 ನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂಕ. ಮಣಿಪಾಲ, 1960 ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ)

62. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು-ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಮುಂಜೇಶ್ವರ (ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದವರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದು)

63. ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುವರರ ಚರಿತ್ರೆ-ಶ್ರೀ. ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ (ಉಡುಪಿ ಪಾವಂಜಿ ಗುರು ರಾವ್ ಎಂಡ್ ಸನ್ಸ್, ಶಾ.ಶ. 1874)

64. ಕನ್ನಡ ನಾಡೂ ದೇಸೀ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ - ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ (Kannada Research Institute, Dharwar 1954)

65. ಶ್ರೀಮಧ್ವವಿಜಯಸ್ತುಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ-ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿ ತಾಚಾರ್ಯ (ಪಾವಂಜಿ ಗುರು ರಾವ್, ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉಡುಪಿ ಶಾ. ಶ. 1847)

66. ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ-'ಛಟ್ಟಾ ಚಾರ್ಯ' ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಕೆ.ಎಮ್.ದಾಸ ಪ್ರಭು ಎಂಡ್ ಸನ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು (1924)

67. ಉತ್ತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ-ಹೊಸಬಾಕೆ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿ ಅನಂತ ಶರ್ಮ ರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು (ಶಕ 1834) ನಡಹಳ್ಳಿ

68. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡಂ (Edited by . J. Gerson Da Cunha Bombay 1877)

69. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣದರ್ಪಣ—ಜ್ವಾಲಾ ಪ್ರಸಾದಜೀ ಮಿಶ್ರ (ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಮ್ ಯಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಛಾಪಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಬೊಂಬಾಯಿ-ಶಕ 1827)

70. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತೃಕಾಂಡ - ಹರಿ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಶರ್ಮ) (ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಮ್ ಯಂತ್ರಾಲಯ, ಬೊಂಬಾಯಿ, 1830 ಶ.)

71. ಶಂಕರ ವಿಜಯ—ಅನಂದ ಗಿರಿ (ಪಂಡಿತ ಜೀವಾನಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್) ಇವರಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಕತ್ತಾ, 1881)

72. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ—ದೇವುಡು (ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್, ಮೈಸೂರು ರೋಡು (1935)

73. ಗಜತಪೀಠಪುರಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ (ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ Edited by K. Padmanabha Shastri, V.Subbarayacharya Ananthasayana 1913)

74. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ—ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ (ಹರ್ಷ ಮುದ್ರಣ, ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ-1957)

75. ತುಳುನಾಡಿನ ಬಸದಿಗಳು-ಬಿ. ನೇಮಿರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು (1926)

76. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ — ಡಾ|| ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಲಯ-1954.

77. ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲುಗುಡಿಗಳು—ಎ. ಎಂ. ಅಣ್ಣುಗೇರಿ- ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂಜಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ, 1960.

78. ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗಳು—ಬಿ. ಯಸ್. ಭಾಸ್ಕರ ರೈ— ಎಡ್ವಕೇಟ್ ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆ—ಮಂಗಳೂರು (1957)

79. ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವು (ತೀರ್ಥ ಬೈಲು-ಪಾಂಡೇಶ್ವರ) ಪ್ರಕಾಶಕರು ಅರ್ಚಕ ಸುಬ್ರಾಯ ಅಡಿಗ (1947)

80. ಕಾನಿಗಿ-ಕೆ. ಬಿ. ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೆ - ತುಳುನಾಡು ಪ್ರೆಸ್, ಉಡುಪಿ (1932)

ಕೆಲವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

ಪುಟ ೨೪-ಪಂಕ್ತಿ ೧೫-“ತಮಿಳು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ, ಸಂಘಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ತುಳು ಯಾ ತುಳುವಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಓದುವುದು.

ಪುಟ ೨೩ - ಪಂಕ್ತಿ ೨೪-“ತುಲಾವುನಿ” ಎಂಬುದನ್ನು “ಸುಲಾವುನಿ” ಎಂದು ಓದುವುದು.

ಪುಟ ೮೦ - ಪಂಕ್ತಿ ೧೭-“ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಓದುವುದು.

ಪುಟ ೧೧೩-ಪಂಕ್ತಿ-೨೨-“ನೆಲೆಸಿದವರಲ್ಲ” ಎಂಬುದನ್ನು “ನೆಲೆಸಿದವರು” ಎಂದು ಓದುವುದು.

ಪುಟ ೧೯೭-ಪಂಕ್ತಿ-ಅಲ್ಪಿ ಎಲ್ವಂಕು, ರ್ಪಿಲುರಿ, ರ್ಪುಲ್ಲಿಲು ಕೂರ್ಲು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಿ, ಎಳ್ವಂಕು, ರ್ಪುಲ್ಲರಿ, ರ್ಪುಲ್ಲಳಿ, ಕೂಳ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುವುದು (ಇಲ್ಲಿ ೪ ಎಂಬುದು ‘ಕುಳ’-ಳಕಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.)

ಪುಟ ೧೮೫-ಪಂಕ್ತಿ ೭-Distinations ಎಂಬುದನ್ನು distinctions ಎಂದು ಓದುವುದು.

A BHAVYAVANI PUBLICATION